

प्रकाशक—

मूलचंद किसनदास कापड़िया
ॐ६ प्रकाशक जैनमित्र व माठिक दिग्दर्शक जैन
पुस्तकालय, बंदावाड़ी-सुरत ।

मुद्रक—

मूलचंद किसनदास कापड़िया—
'जैनविजय' प्रेस, सप्तमिया, चकला-सुरत ।

मूमिका।

यह श्री प्रवचनसार ग्रन्थ जेनागमका सार है। इसमें तत्त्व-
 ज्ञान और चारित्र्यका उत्तरसंगमित विवेचन है। इसमें तीनों
 अधिकार हैं-ज्ञानतत्त्व, ज्ञेयतत्त्व और चारित्र्य जिनमेंसे इस
 ग्रन्थमें ज्ञानतत्त्व प्रतिपादक खण्डका उल्लास विस्तारपूर्वक
 इसीलिये किया गया है कि भाषाके जाननेवाले सुगमतासे इसके
 भावको जान सकें। इसके मूलकर्ता श्री० कुदकुदाचार्य हैं
 जिन्होंने प्राकृत गाथाएँ रची हैं। इसपर दो संस्कृत टीकाएँ मिलती
 हैं-एक श्री अमृतचंद्राचार्य रच, दूसरी श्री जयसेना-रचित।
 पहलेकी टीकाके भावको आगरा निवासी प० हेमराजजीने प्रगट
 किया है जो मुद्रित हो चुका है, परन्तु जयसेनरचित वृत्तिका हिंदी
 उल्लास अवसर कहीं जाननेमें नहीं आया था। तब मयगानार्थके
 भावको प्रगट करनेके लिये हमने विद्याल न होते हुए भी इसका
 हिंदी उल्लास किया है सो पाठकगण ध्यानसे पढ़ें। तथा जहाँ
 कहीं भ्रम मात्तम पड़े मूल प्रति देखकर शुद्ध करें। हमने
 अपनी मुद्रिसे प्रत्येक गाथाका अन्वय भी कर दिया है जिसे
 पढ़नेवालोंको शब्दोंके अर्थका बोध होनावे। वृत्तिकारके अनुसार
 विशेष अर्थ देकर फिर हमारी समझमें जो गाथाका भाव आया
 उसे भावार्थमें खोल दिया है।

श्री कुदकुदाचार्यका संपन्न विरूप स० ४९ है ऐसा ही

પ્રકાશક—

મુદ્રણક કિસનદાસ કાપડિયા
જ્યો. પ્રકાશક જૈનમિત્ર ચ માહિક દિસમ્બર જૈન
પુસ્તકાલય, ચંદાવાડી-સુરત ।

विषयसूची ।

	पृष्ठाएँ	पन्ने
१ नमस्कार	१ से ५	१
२ चारित्र्यवर्णन	६ से ८	२०
३ तीन प्रकार उपयोग	९-१०	२६
४ इन उपयोगोंके फल	११-१२	३९
५ शुद्धोपयोगका फल . . .	१३	४५
६ शुद्धोपयोगी पुरुष	१४	५३
७ सर्वज्ञ स्वरूप	१५	६०
८ स्वयम् स्वरूप ..	१६	६४
९ परमात्माके उद्गाद ध्येय धर्म कथन	१७-१८	६६
१० स्वप्नके अद्वैतासे सम्यक्दर्शी होता है	१९	७८
११ अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख	२०	८०
१२ केवलीके भोजनादि नहीं	२१	८४
१३ केवलज्ञानको सर्व प्रत्यक्ष है	२२-२३	९३
१४ आत्मा और ज्ञान व्यवहारसे सर्वव्यापक है	२४-२८	९९
१५ ज्ञान होय परस्पर प्रवेश नहीं करते ,	२९-३३	११५
१६ निधय और व्यवहार केवली कथन .	३४-३७	१३६
१७ आत्माकी वसमानमें तीनकालका ज्ञान	३८-४२	१४७
१८ ज्ञान बंधका कारण नहीं है किन्तु रागादि बंधके कारण है । केवलीके धर्मोपदेश व विहार इच्छापूर्वक नहीं	४३-४७	१६३
१९ केवलज्ञान ही सर्वज्ञान है	४८-५२	१८४
२० ज्ञानप्रपञ्चका सार . .	५३	२०२
२१ नमस्कार	५४	२०७

दि० जैन पट्टावलिमेंसे भगट है तथा इनके शिष्य श्री तत्त्वार्थ-
सूत्रके कर्ता श्रीमद्भूमास्वामी महाराज थे, जिनका समय विक्रम
स० ८१ है । उनकी भा'पता जैन संप्रदाय में श्री गौतमस्वामी तथा
श्री महावीरस्वामीके मुख्य हैं इसीसे हर ग्राममें जब जैन शास्त्र
सभा होती है तब आरम्भमें यह श्लोक पढ़ा जाता है—

भगल भगवान् वीरो, भगल गौतमो गणी ।

भगल उन्दकुन्दाचार्यो, जैनधर्मोस्तु भगल ॥

श्री पचास्तिकाय समयसार, नियमसार, षट्पादुक्, रक्षण-
सार द्वादशानुपेक्षा आदि कई ग्रंथोंके कर्ता श्री कुन्दकुन्दाचार्य-
जी हैं। श्री जयसेनाचार्यका समय श्री अमृतचन्द्रक पीछे मान्य
होता है। श्री अमृतचन्द्रका समय दसवीं शताब्दी है। इसके लगभग
श्री जयसेनाचार्यका समय होगा। यह टीका शब्दबोध समझानेके
लिये बहुत सरल है। पाठकगणोंसे निवेदन है कि ये इस पुस्तकको
अच्छी तरह पढ़कर हमारे परिश्रमको सफल करें। तथा मन्त्रका
प्रचार शास्त्रमार्ग द्वारा व्याख्यान करके करते रहें।

इन्दौर
आषाढ वशी १२ }
सा० १८-७-२३ }

जैनधर्मका प्रेमी—
ब्र० सीतलप्रसाद ।

विषयसूची ।

१ नमस्कार	१ से ५	१
२ चारित्र्यवर्णन	६ से ८	२०
३ तीन प्रकार उपरोग	९-१०	२१
४ इन उपयोगोंके फल	११-१३	३५
५ शुद्धोपयोगका फल	१३	४५
६ शुद्धोपयोगी पुरुष	१४	५४
७ सर्वज्ञ स्वरूप	१५	६०
८ स्वयम् स्वरूप	१६	६४
९ परमात्माके लक्षणोंमें धर्म कथन	१७-१८	६८
१० सबशक्ति सृष्टान्तरे सम्यक् रूपसे होता है	१९	७८
११ अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख	२०	८०
१२ केवलीके भोगनादि नहीं	२१	८४
१३ केवलज्ञानको सब प्रशंस है	२२-२३	९३
१४ आत्मा और ज्ञान व्यवहारसे सर्वव्यापक है	२४-२८	९९
१५ ज्ञान शेष परस्पर प्रवेश नहीं करते	२९-३३	११५
१६ निश्चय और व्यवहार केवली कथन ...	३४-३७	१३६
१७ आत्माको वाच्यमानमें तीनकालका ज्ञान	३८-४२	१४७
१८ ज्ञान वंशका कारण नहीं है किन्तु रागादि बंधके कारण है । केवलीके भवोपदेश व विहार इच्छापूर्वक नहीं	४३-४७	१६३
१९ केवलज्ञान ही सर्वज्ञान है	४८-५२	१८४
२० ज्ञानप्रपञ्चका सार	५३	२०२
२१ नमस्कार	५४-५६	२०७

	पृष्ठा	पत्रे
२२ अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुख उपादेय है	७५-७६	२०९
२३ इन्द्रियज्ञान तथा सुख उपानि योग्य है	७७-६०	२१५
२४ केवलज्ञान ही सुख है	६१-६४	२२६
२५ इन्द्रियसुख दुःखरूप है	६५-६६	२४०
२६ मुक्तात्माके चेहरे व होने हुए भी सुख है	६७-६८	२४६
२७ इन्द्रियोके विषय भी सुखके कारण नहीं है	६९-७०	२५५
२८ सर्वेश नन्दन	७१-७२	२६१
२९ शुभोपयोगका स्वरूप	७३	२६७
३० शुभोपयोगसं प्राप्त इन्द्रिय सुख दुःखरूप है	७४-७५	२७२
३१ शुभोपयोग भवशुभोपयोग समान है	७६	२८०
३२ पुत्र से इन्द्रियवत् होना है	७७	२८५
३३ पुण्यकर्म तथा वैराग्यादि व पुण्यका कारण है	७८-७९	२८७
३४ इन्द्रिय सुख दुःखरूप है	८०	२९४
३५ पुण्य पाप समान है	८१	२९८
३६ शुभोपयोग विचार दुःख क्षय करता है	८२	३०१
३७ शुभोपयोग विना मुक्त नहीं होसकती	८३-८४	३०३
३८ परमात्माका वषाये ज्ञाना भाग्यज्ञानी है	८५-८६	३०९
३९ प्रमाद बोधसे बन्धनावाहिय	८७	३१४
४० नमस्कार योग्य	८८-८९	३१८
४१ मोहका स्वरूप व भेद	९०	३२३
४२ रामद्वय मोहनर हृदयकरता आहिये	९१-९२	३२९
४३ शास्त्रस्याप्यप्यभी भावयता	९३	३३०
४४ अप विगे कहत है	९४	३४१
४५ ज्ञेयका उपाय इतम है	९५	३४६
४६ मोक्षिज्ञानसे मोह क्षय होता है	९६	३४८
४७ भाग्यसे मोक्षविज्ञान होता है	९७	३५१

	गथाए	पृ०
४८ यथाय पदार्थकी दृष्टि बिना साधु सुदोषयोगी		
नहीं होसका	९८	३५४
४९ महात्मा साधुका लक्षण	९९	३५९
५० उपायमन्त्रो फल	१००-१०१	३६२
५१ ज्ञानतत्त्वदीपिकाका सार		३६६
५२ भाषाकारका परिचय		३७०

संक्षिप्त परिचय—

सेठ गिरधारीलाल चढीप्रसादजी ।

सीकर (राजपूताना) जयपुरका मण्डनवर्ती राज्य तथा शेखावाड़ीका एक परिगणनीय भाग है । सीकर की राज्य व्यवस्था सात परगनोंमें विभक्त है जिसमें तहसील फतेहपुर एक बहुत बड़ा और प्रख्यात शहर है । यह सीकर (राजधानी) से १९ कोशकी दूरीपर बसा हुआ है । वर्तमान सीकर-नरेश रावराजा कल्याणसिंहजी हैं । फतेहपुरमें दिगम्बर भाइयोंके १९०-२०० घर हैं तथा दो मंदिर भी हैं जिनमें एक मंदिर अति प्राचीन है ।

इसी नगरमें सेठ गुलाबगणेश सरावगी (श्रावक) अग्र बाल गंगोत्रीके सन् १९०८ में एक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ जिनका नाम गिरधारीलालजी था । पाठक, जिन दो भाइयोंका चित्र देखा रहे हैं वे आपहीके पुत्र हैं ।

गिरधारीलालजी फतेहपुरसे १४ वर्षकी अवस्थामें कलकत्ता आये उस समय आपकी आर्थिक अवस्था साधारण थी । अतः आप एक परिचित व्यापारके यहाँ कार्य सीखते रहे । ८-१० वर्ष बाद आपके शुभ कर्मोंका उदय हुआ और आपने कपड़ेकी दुकाली करनी आरम्भ की । तभीसे आपकी स्थिति दिनों दिन बढ़ने लगी और आप भगवान् जिनेन्द्रजी कृपासे लक्षाधिपति बन गये ।

स्वर्गीय गेड गिरधारीलालजी पत्र
 सेठ चंडाप्रसादजी तथा चि० दर्वाप्रसादजी—कलकत्ता ।
 प्रेष-सं०

आज तीन सतान हुईं जिनमें प्रथम श्रीयुत चढीप्रसाद-
प्रिय सन् १९४४ में हुआ। द्वितीय सतान आपके
तक हुआ और तृतीय सतान वि० देवीप्रसादका जन्म सबत
१११ में हुआ।

उक्त गिरपारीकाकमी बड़े मित्रनसार तथा घर दुख सुखमें
रहते दनेवाले थे। धार्मिक नियमोंको भी आप यथासाध्य
रखते। दोनों आप श्री सम्पदाचलकी यात्रा ३-४ बार कर आये
। न सन् १९७७ में अर्थात् स्वर्गारोहण (स० १९७८) के
१०९ वर्ष पूर्व ही आपको पुनः एकएक तीर्थयात्रा करनेकी
इच्छा हुई। सो ठीक ही है, जिसकी गति अच्छी होनेको
ही है उनके विचार धर्मकी ओर ऋजु हो जाते हैं। अतएव
आपकी निर्जरा हेतु सपरिवार प्रायः सारे तीर्थोंके दर्शनकर
आये और यथाशक्ति दान भी किया तथा श्री सम्पदशिल्परजीमें
रजिस्ट्रिक लिये एक कमरा भी बनवा आये। आपने कलकत्तेके
गोमयार एकवार श्री जिनैन्द्र भगवानका रथ भी हाँका था।
सुनु समयमें भी आपने ९०००) का दान दिया था।

आपके दोनों पुत्र (चित्रमें) पिताके जीवन कालमें
रक्षानिपुणता प्राप्तकर चुके थे और अपने पिताको उन
पुत्रोंके दो वर्ष पूर्व दो व्यापारसे मुक्तकर धर्मध्यानमें लगा दि
या। "बनने मानने लग्न सरकारी नान्यथा भवे" की क
दावतके अनुसार ये दोनों भाई धर्माचरण कर
ते, भिक्षुमार, परोपकारार्थ, बात लगानेवाले

पूजनपाठ, शास्त्रश्रवण तथा स्वाध्याय व्रतादि भी यथाशक्ति करते हैं । आपकी माताजी भी बड़ी धर्मात्मा हैं । क्यों न हो, जिनके पुत्रादि इस प्रकारके सज्जन हों उन माताका क्या कदना ?

बीर निर्वाण सन्त २४४८ में जैनधर्मभूषण ब्रह्मचारी श्री शीतलप्रसादजी महाराज जब कलकत्तेमें चातुर्मास (वर्षाकाल) बिता रहे थे उस समय ब्रह्मचारीजीने जो यह टीका लिखी थी उसको प्रकाशन तथा "जैनमित्र" के माहकोंको वितरण करनेके लिये श्रीयुक्त चड़ीप्रसादजीसे आदेश किया कि आप अपने स्वर्गीय पिताकी स्मृति स्वरूप यह श्री जिनबाणी रक्षा तथा धर्म प्रसादका कार्यकर लेंगे । तब आपने तत्क्षण ब्रह्मचारीजीकी आज्ञाको शिरोधार्य किया और यह ग्रन्थ-रत्न आम पाठकोंके घर-कमलोंमें धर्मपथ प्रदर्शनार्थ इन्हीं भाइयोंकी सहायतासे मुशोभित हो रहा है । परिवर्तनरूप समारम्भ इसी प्रकारका दान साथ देता है । हा, इतना अवश्य है कि इस प्रकार शुभ और धार्मिक कार्योंमें इन्हींका द्रव्य लग सकता है जिनका द्रव्य अहिंसा और सत्य उपायसे उपार्जित हो ।

भगवान् श्री जिनद्र देवसे प्रार्थना है कि आप दोनों भाइयोंको चिरायु प्राप्त हो तथा आपके धार्मिक विचार दिनोंदिन उत्तरी करें ।

स जातो येन जातेन, याति वशः समुत्ततिम् ।
परिवर्तिनि ससारे, मृतः को वा न जायते ॥

विनीत-छोटेलाल जैन, -कलकत्ता ।

शुद्ध्यशुद्धि ।

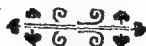
पत्रे	का०	अशुद्धि	शुद्धि
१	११	करते हैं	करके परम चारित्रिक आश्रय करता हूँ ऐह पतिज्ञा करते हैं
१	१८	कम्प ल	कम्पमल
१५	१२	ओ	जो
१८	७	उवसप मि	उवसपयामि
२८	१९	आत्मा	बोतराग तथा सरा भावमें परिणमन करत हुआ आत्मा
३०	११	काया	कायौ
३१	३	अशुभोपयोग	शुभोपयोग
३६	१०	अपरिणामीके	अपरिणामीक
"	१३	उसमें धी	उसमेंसे धी
४३	११	अतीन्द्रिय	अतीन्द्रिय
४८	११	हस्तावलम्बन	हस्तावलम्बन
४९	२३	ग सिद्धानाम्	ग मसिद्ध
५०	१८	मुक्त	मुक्त
५४	२	ह	हणं जाय तो

पत्रे	ला०	अशुद्धि	शुद्धि
"	११	हैं	रखने हैं
"	२२	करता	करता है
१६	२३	जब तक	हैं जबतक
७८	२	१	१९
८९	१९	स्थित्यर्थ	स्थित्यर्थ
९८	१४	तक	यहां तक
"	१७	चौकी	किये इन्द्रियोंकी
९९	१९	ज्ञान	आत्मा ज्ञान
१०२	१	जह	जहां
"	६	रते	करते
"	१८	जो	जो आत्माको
१०४	९	न	ही
१०६	८	आत्मज्ञान	आत्मा ज्ञान
"	११	कामका	कामको
१०७	४	मुखसे	गुणसे
१११	८	व्यक्तता	व्यक्ततामें
११५	५	कि धर्म जैसे	कि जैसे
१२८	२०	अनात्मा	अनात्मा
१३१	१५	तथा	है तथा
१४३	नीचेसे १	और और	और
१४६	३	भवण	द्रवण
१४७	११	आगाभी	भूत

पत्रे	क्र०	अशुद्धि	शुद्धि
१३८	१	स्फुरायमान	स्फुरायमान
१२१	२७	वयका वय	वयका
१६७	८	कर्मो	कर्मोका
"	२१	यदि	यदि राग
१७२	१	करते	न करते
१७१	१	किंतु भीतर	भीतर
१७६	१०	मोहादिभि	मोहादिभि
१७८	११	वन रहो	न उहो
१८९ नीचे १	७	परिणमता	परिणमाता
१९२	७	वह	सत्ता वह
१९६	७	अशक्ति	आशक्ति
१०३	१६	ज्ञान	ज्ञान होता है
२०१	१६	जाल	जाल
"	२१	बन्ध	बन्ध
२०६	१२-	परिणमति	परिणति
२०८ नीचेसे २	४	अमुक्तो	अमुक्तो
२१९	४	करण	कारण
२३	११	पञ्चसू	पञ्चसू
२३१	१६	दृष्ट	दृष्ट
२३४	११	श्रुत्वा	श्रुत्वा
२४१	२	दुःख	दुःख
२४२	१८	सी	वसी

पत्रे	ला०	अशुद्धि	शुद्धि
१४१,	६	यथा	येवा
२४७	१७	विष्ठता	विष्ठना
"	"	करता	करना
२५२	१८	अब तरह	सब तरह
२५७	२१	मोह	मोह हटाकर निममें
"	२१	आदि	आदि रात्रिको
२८१	१	आशक्तिके	आशक्तिके बश
२८८	०	यकी	भीतर भी विषयकी
२९०	३	नौकर्म	नोकर्म
२९८	२१	सत्तार	सत्तार मोह
३०८	१४	पदमिद	पदमिद
३०९	१०	आदिक	आदिकका
३११ नाचेसे१		कारण	करण
३११ नीचेसे४		मास्त	मास्ते
३१५	११	और	और आत्मामें मूढ़ता दूर करनेके लिये ज्ञान
३१७	१०	भारुहिंड	मास्दिड
३२० गाथा ८८			गाथा ९० से ८८ तक न० गलत है यहातक
३२१	३	रणा	८९ चाहिये प्रेरणा

पत्रे	का०	अशुद्धि	शुद्धि
१२७	१९	करने	कराने
१२८	१२	भवाम्बोधा	भवाम्बोधी
"	११	सयुतम्	सयुतम्
१३८	१०	नता है	जानता है
१४३	१८	मिट्टी गुप्त	मिट्टीमें गुप्त
१४४	१४	नों	दोनों
"	११	हैं	रहे हैं
१४७	२२	यन	येन
१४८	१४	ओंसे	छ गाथाओंसे
१५० नीचेसे	१	मेद विज्ञानके	मेद विज्ञान
१५३	१८	स्वभाववाप्ति	स्वभावावाप्ति
१७०	२१	रुची	रुचि
१७१	१३	आ देश	आदेश

श्रीकुंदकुंदस्वामी विरचित-

श्रीप्रवचनसार भाषाटीका ।

दोहा-परमात्म आनंदमय, ज्ञान ज्योतिमय सार ।
भोगत निज सुख आपसे, आपी में अविकार ॥

अष्ट कामको नष्ट कर, निज स्वभाव ब्रलकाय ।
परम सिद्ध निमग्न रही, बहहु मनमें व्याप ॥
परम पूज्य भरद्वाज गुरु, जिनवाणीके नाथ ।
सकल शुद्ध परगान्या, नमहु जोड़ निज हाथ ॥
रिपभ आदि मन्त्रावीर लों, चौबीसों जिन राय ।
परम शूर शुद्धात्मा, नमहु नमहु गुण गाय ॥
गौतम गणेश ईश मुनि, जगू और सुधर्म ।
पंचम युग केवलि भए, प्रगटायो जिन धर्म ॥
ऊर प्रणाम अर नमनकर, श्रुत केवलि सप्रदाय ।
अग पाठि मुनिर सरे, निज पर तब लवाय ॥
कुंद कुंद आचार्यके, गुण सुमरु हरवार ।
जिनके वचन प्रमाण ह, जिनवर वच अनुसार ॥
सार तब निज आत्म, दिखलावन समसार ।
सशय विश्रम मोह तए, हरण परम अविकार ॥

जा जान अद्वै विना, पय सम्पक न लहाय ।
 तिस आत्मका भाव सच, भिष्य दूरशाय ॥
 स्वसाधोचिते सार सुख, भोग भोग दूरशाय ।
 अन्य भव्य पर कृपा कर, मारग दिपो बताय ॥
 तिस गुरुका आगम परम, है एक प्रवचन सार ।
 चद्रामृत दीक्षा रची, सस्कृतमें गुणकार ॥
 द्वितीय वृत्ति जयसेनने, छिग्य निज सुवा दहाय ।
 ताका पय कर सुखमयो, रचि बाढी अधिकाय ॥
 प्रथम वृत्ति भाषा करी, हेमराज सुघनान ।
 द्वितीय वृत्ति भाषा गहों, हुई अथ तक यह जाग ॥
 भद्र जुद्ध पर रचि घनी, ताके ही परसाद ।
 बाल्योच भाषा लिखु, कर प्रपादसे वाद ॥
 निज अनुभवके कारणे, पर अनुभवके वाज ।
 जो कहु लघम बन पटा, है सहाय जिनराज ॥

आगे श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्तिके अनुसार श्री
 प्रवचनसार आगमकी भाषा प्रवचनका लिखी गती है ।

प्रथम ही वृत्तिकारका मगनाचरण है ।

गौड-मग परमपैत-यत्वात्मोत्पत्त्यवधारणम् ।

एवमात्मनारय चिदात्म परमेष्ठिने ॥ १ ॥

आद्या है-परम योगन्दमई अपने आत्मासे उत्पन्न सुख
 संपत्तिसे धर्मा और परमात्मके सार स्वरूप श्री सिद्ध परमेष्ठीको
 नमस्कार हो ।

प्रथम श्लोककी उत्पत्तिकी — एक छोई निष्ठ
 बाध्य शिवकुमार नामधारी ये श्री स्वप्नवेदनसे उत्पन्न होनेवाले

श्रीमित्रचनसार भाषाटीका ।

परमानन्द मई एक लक्षणके धारी सुख रूपी अमृतसे चार गति मई ससारके दु खोंसे भयभीत थे । व जिसमें मेदज्ञानके द्वारा अनेकान्तके प्रकाशका माहात्म्य उत्पन्न हुआ था व जिन्होंने सर्व खोटी नयोंके एकान्तका इठ दूर दूर था तथा जिन्होंने सर्व शत्रु मित्र आदिका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ होकर धर्म, अर्थ, काम पुत्रार्थोंकी अपेक्षा अन्तसार, और आत्महितकारी व अविनाशी तथा पच परमेठीके प्रसादमे उत्पन्न होनेवाड़े, मोक्ष रक्षी रूपी पुरपार्थको अगीकार किया था । श्री वर्तमान स्वामी तीर्थंकर परमदेवको आदि ऐश्वर्य भगवान पाच परमेष्ठियोंकी द्रव्य और भाव नमस्कारके द्वारा नमस्कार करते हैं ।

अर्थ-यद्यपि यह टीकाकारके इन शब्दोंसे यह अज्ञकता है कि शिवकुमारजी आगेका कथन करते हैं परन्तु ऐसा नहीं है । आगेके व्याख्यानसे ज्ञलकता है कि स्वामी बुदबुदाचाय ही इन ग्रन्थके कर्ता हैं तथा शिवकुमारजी मुख्य प्रशक्तार्ता हैं—शिवकुमारजीकी ही उद्देश्यमें लेकर आचार्यने यह ग्रन्थ रचा है ।

गाथा—

एस सुरासुरमणुसिंद, वदिद घोदघाहकम्म-ल ।
पणमानि बहूमाणं, तित्थ धम्मस्स कत्तार ॥ १ ॥

संस्कृत छाया—

श्रीप्रवचनसार भाषाटीका ।

सामान्यार्थ—यह जो मैं कुन्दकुन्दाचार्य हूँ सो चार
र देवोंके और मनुष्योंके इन्द्रोसे बदनीक, घातिया कर्मोंको
नेवाले, धर्मके कर्त्ता, तीर्थस्वरूप श्री वर्द्धमान स्वामीको तमस्कार
रता हूँ ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(पत) यह जो मैं ग्रन्थ
कार ग्रन्थ करनेका उद्यमी भया हूँ और अपने ही द्वारा अपने
आत्माका अनुभव करनेमें लवली हूँ सो (सुराशुग्मण्डिद वदिद)
तीन जगतमें पूजने योग्य अनन्त ज्ञान, दर्शना, सुरा, वीर्य आदि
गुणोंके आधारभूत अहंतपदमें विराजमान होनेके कारणसे तथा
इस पदके चादनेवाले तीन भवोंके गड़े पुर्यों द्वारा भले प्रकार
भिनक चरणकमलोंकी सेवा की गई है इस कारणसे स्वर्गवासी
देवों और भववासी व्यंत्तर ज्योतिषी देवोंके इन्द्रोसे बदनीक,
(घोरपादपद्ममल) परम आत्म लवलीनता रूप समाधि भावसे जो
रागाद्वेषादि मन्त्रोंसे रहित निश्चय आत्मीक सुखरूपी अमृतमई
निर्मल जल उत्पन्न होता है उससे नानावरणोय, दर्शनावरणोय,
मोहनीय और अतराय हा चार घातिया कर्मोंके मरुको घोनेवाले
अथवा दूसरोंके पापरूपी मरुक घोनेके लिये निमित्त कारण
होनेवाले, (धम्मन्थ पत्तार) रागादिसे शुद्ध निज आरमत्तत्वमें
परिणमन रूप निश्चय धर्मके उपादान कर्त्ता अथवा दूसरे जीवोंको
उत्तम क्षमा आदि अनेक प्रकार धर्मका उपदेश देनेवाले (तित्थ)
तीर्थ अर्थात् देसे, सुने, अनुगमे इन्द्रियोंके विषय सुखकी इच्छा
रूप जलके प्रवेशसे दूरवर्त्ता परमसमाधि रूपी जहान पर चत्कर
अथवा दूसरे जीवोंको सत्तार सागरसे

पार होनेका उपाय मई एक जहाज स्वरूप (बड्डमाण) सब तरह अपने उन्नतरूप ज्ञातको धरनेवाले, तथा रत्नत्रय मई धर्म तत्त्वके उपदेश करनेवाले श्री वर्धमान तीर्थकर परमदेवको (पणमामि) नमस्कार करता हू ।

भाषार्थ—यहा अधकृता श्रीकुन्दकुदाचार्य देवने ग्रंथकी आदिमें मंगलाचरण इसी लिये किया है कि जिस धर्म तीर्थके स्वामी श्री वर्धमान स्वामी थे उसी धर्मका वर्णन करनेमें उन्हींके गुण और उपदेशोंमें हमारा मन लवलीन रहे जिसमें सम्पूर्ण प्रकार उस धर्मका वर्णन किया जासके । यह तो मुख्य प्रयोजन मंगलाचरणका है । तथा शिष्टाचारका पालन और अतराय आदि पाप प्रकृतियोंके अनुमागका हीनपना जिससे प्रारम्भिक कार्यमें विघ्न न हो गौण प्रयोजन है । महान पुरुषोंका नाम लेना और उनके गुणोंको स्मरण करना उसी समय मनको अन्य चिन्तवनोंसे हटाकर उस महापुरुषके गुणोंमें तन्मय कर देता है जिससे परिणाम या उपयोग पहलेकी अपेक्षा उस समय अधिक बिजुद्ध हो जाता है—उसी विशुद्ध उपयोगसे धर्मभावनामें सहायता मिलती जाती है । जबतक इस क्षेत्रमें दूसरे तीर्थकर द्वारा उपदेश न हो तबतक श्री वर्धमान स्वामीका सामनकाल समझा जाता है । वर्तमानमें जो गुरु द्वारा या नागम द्वारा उपदेश प्राप्त हो रहा है उसके साक्षात् पदार्थके श्री वर्धमान स्वामी हुए हैं । इसीसे उनका महत् उपकारको स्मरणकर आचार्यने चौबीसवें तीर्थकर श्री वर्धमान भगवानको नमस्कार किया है । क्योंकि गुणों हीके द्वारा कोई व्यक्ति पूज्य होता है तथा गुणोंका ही

मत्सर स्मरण करनेवालेके चित्तमें पड़ता है इस लिये आचार्योंने
 आचार्य श्री दक्षेमा स्वामीके कई विशेषण दिये हैं । पहला
 विशेषण देकर यह दिखलाया है कि प्रभुके गुणोंका इतना महत्त्व
 है कि जिनके चरणोंकी चार तरफके देवोंके सब हृदय नमन करते
 हैं तथा चन्द्रवर्ती राजा भी नमस्कार करते हैं । इससे यह भाव
 भी सुनिश्चित किया है कि हमारे लिये आदर्शरूप एक अरहत भग-
 वान ही है—किन्तु कृपाय रूप अतरंग और इत्यादि मध्य सामग्री
 रूप पाह्य परिग्रह धारी कोई भी देव या मनुष्य नहीं इसी लिये
 हमको श्री अरहत भगवानमें ही मुदेवपनेकी सुदिरस्तकरवर्तीका
 पूजन मान तथा भजन करना चाहिये । दूसरे विशेषणसे श्री
 अरहत भगवानका अतरंग गौरव बताया है कि जिन चार पातिया
 क्रमोंने हम सप्तरी आत्माओंकी शक्तियाँ छिपा रखी हैं उन
 पातियाँ क्रमोंका नाशकर प्रभुने आत्माके स्वाभाविक विशेष
 गुणोंको प्रकाश कर दिया है । अनन्त ज्ञान और आन्त दर्शनसे
 वह प्रभु सर्व लोक अलोकके पदार्थोंको उनकी दिक्कतवर्ती पर्या-
 योंके साथ बिना क्रमके एक ही समयमें जान रहे हैं । उनको
 किसी पदार्थके किसी गुणके जानेकी चिन्ता नहीं रहती । वह
 सर्वको जानकर परम सतुष्ट हैं । जैसे कोई विद्वान् अनेक शास्त्रोंका
 ज्ञानी होकर उनके ज्ञानसे सन्तुष्ट रहता है और उनकी तात्पर्यस्थ
 न देते हुए भी भोगा व भजनमें उपयुक्त होनेपर भी उन शास्त्रोंका
 ज्ञाना कदलाता है वैसे केवली भगवान् सर्व ज्ञेयोंको जानने हुए भी
 उनकी तात्पर्य उपयुक्त नहीं हैं । उपयुक्त अपने आपमें ही अपने
 स्वभावसे हैं इसीलिये अपने आनन्दमई अमृतके स्वादी हो रहे हैं ।

उनको किसी ज्ञेयके जाननेकी न किसी ज्ञेयके भोगनेकी चिंता । वे परम तृप्त हैं । अनन्त वीर्यके प्रगट होनेसे वे प्रभु अपने स्वभावका विलास करते हुए तथा स्वसुख स्वाद लेते हुए कभी भी थकन, निर्बलता तथा अनुत्साहको प्राप्त नहीं होते । न उनके शरीरकी निर्बलता होती है और न उस निर्बलताके कारण कोई आत्मानमें रोद होता है इसीलिये प्रभुके उपयोगमें कभी भी भूख प्यासकी चाहकी दाह पैदा नहीं होती, बिना चा-
हकी दाहके वे प्रभु मुनिवत् भिक्षार्थ जाते नहीं और न भोजन करते हैं । वे प्रभु जो स्वात्मानमें पूर्ण तरह मस्त हैं । उनके कोई विकल्प विकल्प नहीं होते हैं । उनका शरीर भी उनके कारणसे अति उच्च परमौदारिक हो जाता है । उस शरीरको पुष्टि देनेवाली आहारक वर्गणाएँ अतराय कर्मके क्षयसे बिना विघ्नके आती हैं । और शरीरमें मिश्रण होकर उसी तरह शरीरको पुष्ट करती है । जिस तरह वृक्षादिके बिना मुखसे टाण हुए मिट्टी, जलादि सामग्रीका ग्रहण होता और वृक्षादिका देह पुष्ट होता है । वे समाधिस्थ योगी साधारण मा-
नुषीय व्यवहारसे दूरवर्ती जीवनमुक्त परमात्मा होगए हैं । अनन्त बल उनकी कभी भी असंतुष्ट या क्षीण नहीं अनुभव कराता । अनन्त सुख प्रगट होनेसे वे प्रभु पूर्ण आत्मानन्दको बिना किसी विघ्नबाधा या व्युच्छिन्निके भोगते रहते हैं । मोहनीय कर्मके क्षय होजानेसे प्रभुके क्षायिक सम्पत्त तथा क्षायिक चारित्र विद्यमान है जिससे स्वस्वरूपके पूर्ण श्रद्धानी तथा वीतरागतामें पूर्ण तन्मय है । वास्तवमें चार घातिया कर्मोंसे मलीन आत्माओंके लिये चार

देव और साधु दोनोंके भक्त गृही या उपासक होते हैं । चार प्रकारके देव, सब ही नारकी, तथा सैनी तिर्यच और साधुपद रहित गृहस्थ मनुष्य उपासक हैं ।

उपासक उपासकोंकी देव व साधुतुल्य पूजा भक्ति व करके यथायोग्य स्तुति करते हैं । नमस्कारके योग्य तो साधु और देव ही हैं । इसी लिये श्री कुदरुदाचार्यने इस गाथामें पाच पक्षी नारकोंको नमन किया है । इस बीधे कालमें १४ तीर्थंकर हो गए हैं जो बड़े प्रसिद्ध धर्मप्रचारक हुए हैं उनको अरहत माँके नमस्कार किया है ।

उत्तरानिका-आगे फिर भी नमस्कार रूख गाथाको कहते हैं—

ते ते सब्बे नमग, समग पत्तेगमेउ पत्तेय ।

यदामि य दहते, अरहते माणुमे गेत्ते ॥ ३ ॥

तात्पर्य सर्वान् समग समग प्रत्येकमेव प्रत्येक ।

यद्यप्य वर्तमानद्वयो मानुमे शने ॥ ३ ॥

स्वामान्वयार्थ-फिर मैं मनुष्यके दाईं द्वाप क्षेत्रमें वर्तमान सर्व अरहत्तोंको एक साथ ही तथा प्रत्येकको अलग २ हो यदना करता हूँ । अथवा उन ऊपर कहे पाच परमेश्वरोंको एक साथ व अलग २ तथा दृढ़ द्वापमें वर्तमान अरहत्तोंको भी नमस्कार करता हूँ ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(ते ते सब्बे) उन उन हुए सब पंच परमेश्वरोंको (समग समग) समुदाय रूप

वदनाकी अपेक्षा एक साथ एक साथ तथा (पत्तेय पत्तेय) प्रत्येकको अलग २ वदनाकी अपेक्षा प्रत्येक प्रत्येकको (य) ओर (माणुमे खेत) मनुष्योंके रहनेके क्षेत्र ढाईहोपमें (वटने) वर्तमान (अरहते) अरहत्को (वदनि) में वन्दना करता हूँ। भाव यह है कि वर्तमानमें इस भरतक्षेत्रमें तथैकरोंका अभाव है परन्तु ढाईहोपके पाच विदेशोंमें श्रीगन्दरव्वासी तीर्थहर आदि २० तीर्थहर परमदेव विराजमान हैं इन सबके साथ उन पहले कहे हुए पाच परमेश्वरोंको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार दो प्रकारका होता है द्रव्य और भाव, इनमें भाव नमस्कार मुख्य है। इस भाव नमस्कारमें मैं मोक्षकी साधनरूप सिद्ध भक्ति तथा योग भक्तिसे करता हूँ। नाक्षररूप लक्ष्मीका स्वयम्बर मङ्गल रूप त्रिनेत्रके दीप्ता कान्ठ मङ्गलाचार रूप को अतः ज्ञानादि सिद्धके गुणोंकी भावना करना उसको निद्धभक्ति कहने हैं। उसे ही निमल सगाधिमें परिणाम रूप परम योगियोंके गुणोंकी अथवा परम योगिक गुणोंकी भावना करती तो योग भक्ति है। इन ताह इन गावामें विदेशोंके तीर्थहरोंके नमस्कारकी मुरझतासे कथा दिया गया।

भाषार्थ—श्री कुदकुदाचायजी महाराज अपनी अनरग श्रद्धाकी महिमाका प्रकट करते हुए कहते हैं कि पहले तो जो पहली गाथाओंमें अरहत्, सिद्ध, आचार्य, उपध्याय तथा साधु इन पाच परमेश्वरोंका वचन आया है उन सबको एक साथ मैं नमस्कार करता हूँ तथा प्रत्येकको अलग २ भी नमन करता हूँ। जब अमेद नयसे देखा जाय तो सर्व परमेश्वरतायकी अपेक्षा एक रूप हैं तथा मेद नयकी अपेक्षा सर्व ही व्यक्ति रूप अलग २ हैं—अनन्त सिद्ध

यद्यपि स्वभावापेक्षा एक हैं तथापि अपने १ ज्ञानदर्शन सुखवीर्य
 आदिकी भिन्नताकी तथा अपने २ ज्ञानदके अनुभवकी अपेक्षा
 सब सिद्ध भिन्न २ हैं। इसी तरह सर्व अरहत, आचार्य, उपाध्याय
 तथा साधु अपनी २ भिन्न आत्माकी सत्ताकी अपेक्षा भिन्न २ हैं—
 समुदाय रूप युगपत् नमस्कार करोमें पदवी अपेक्षा नमस्कार है
 तथा अलग २ नमस्कार करनेमें व्यक्तिकी अपेक्षा नमस्कार है।
 फिर आचार्यने पांच विदेहोंके भीतर विद्यमान सर्व ही अरहतोंको
 भी एक साथ व अलग २ नमन करके अपनी गार्ह भक्तिका परि-
 चय दिया है। वर्तमानमें भगवद्गीतामें चार, पातुकी सड़में अठ तथा
 पुष्कराष्टमें आठ ऐसे २० तीर्थकर अरहत पदमें साक्षात् विराजमान
 हैं। इनके सिवाय गिनको तीर्थकर पद नहीं है किन्तु सामान्य केवल
 जानी हैं ऐसे अरहत भी अनेक विद्यमान हैं उनको भी आचार्यने
 एक साथ व भिन्न २ नमस्कार किया है। नमस्कारके दो भेद
 हैं। वचनसे स्तुति व शरीरसे नमन द्रव्य नमस्कार है तथा अत
 रंग शब्दा सहित आत्माके गुणोंमें लीन होना सो भाव नमस्कार
 है। इस भाव नमस्कारको टीकाकारने सिद्धभक्ति तथा
 योगभक्तिक नामसे सम्पादन किया है। जब तीर्थकर दीक्षा
 लेते हैं तब सिद्धभक्ति करके लेते हैं इसलिये टीकाकारने इस
 भक्तिको दीक्षाक्षणका भगलाचरण कहा है। यन्त्रा मोक्षरक्षीका
 स्वयंवर मठप रचा गया है उसमें सिद्ध भक्ति करना मानो मोक्ष
 लक्ष्मीके कठमें वरमाला डालनी है। सिद्ध अनन्त दर्शन ज्ञान
 सुख वीर्यादि गुणोंके धारी हैं वैसा ही निश्चयसे मैं हूँ ऐसी
 भावना करनी सो सिद्ध भक्ति है। निर्मल रत्नत्रयकी एकतारूप

समाधि भावमें परिणमन करते हुए परम योगियोंके वैराग्य चारि-
त्रादि गुणोंकी संग्रहता करके उन गुणोंके प्रेममें अपने मनको जोड़ना
सो योग भक्ति है । नमस्कार करते हुए भावोंमें विशुद्धताकी
आवश्यकता है सो अर नमस्कार करने योग्य पूज्य पदार्थके गुणोंमें
परिणाम लक्षणीय होते हैं तब ही भाव विशुद्ध होते हैं । इन
विशुद्धभावोंके कारण पापकर्मोंका रस सूरा जाता है व घट जाता
है तथा पुण्य कर्मोंका रस बढ़ जाता है जिससे पारमार्थिक कार्यमें
विघ्न बाधाएँ होने वर हो जाती हैं ।

उत्थानिच्छा—आगेकी गाथामें ऊपरके ऋषिको फिर पुष्ट
कते हैं—

किञ्चा अरुतानाण, सिद्धाण तद्द पामो गणहाराण ।
अज्झावगवराण, आह्वणे चैव सव्वेसि ॥ ४॥

इच्छाईदृश्य सिद्धेभ्यस्तथा पामो गणधरेभ्य ।

अध्यापयिष्येभ्य साधुभ्यश्चेने सव्वेभ्य ॥ ४ ॥

सांगान्याये—इस प्रकार सब ही अरुहतीको, सिद्धोंको
गणधर आचार्योंको, उपाध्याय समूह तथा साधुओंको नमस्कार
करके (यथा ऋगा सो आगे कहते हैं) ।

अन्वय सहित लिख्यार्थ—(सव्वेसि) सर्व ही
(अरुतानाण) अरुहतीको (सिद्धाण) आठ कर्म रहित सिद्धोंको
(गणहाराण) बार बार उनके धारी गणधर आचार्योंको (तद्द) तथा
(अज्झावगवराण) उपाध्याय समूहों और (चैव) तैसै ही
(आह्वणे) साधुओंको (पामो जिञ्चा) भाव और द्रव्यसे नमस्कार
करके आगे कहेंगे जो करना है ।

भावार्थ—इस गायामें फिर भी आचार्यने पांच परमेष्ठियोंकी तरफ ध्यान भक्त दिवाकर अपने भावोंको निमल किया है । यह उक्त भक्तका नमूना है—

सत्शान्तिका—आगे आचार्य भगवाचरणके पीछे चारित्र्य भावको धारण करते हैं ऐसी सूचना करते हैं ।

तेभिः शिषुः दक्षिणगणपदाणासम समासेज्ज ।

उवसपयामि सम्म, जत्तो णिव्वाणसपत्ती ॥५॥

—य विपुलदर्शनज्ञानप्रधानाभय समाभाष ।

उपसमये सम्य यतो निवाणसपत्ति ॥५॥

राश्या-वार्थ—उन पांच परमेष्ठियोंके विशुद्ध दशन ज्ञान भई प्रधान आश्रमको प्राप्त होकर मैं समताभावको धारण करता हूँ जिसमें मोक्षकी प्राप्ति हो ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तेभिः) उन पुरुषों के कहे हुए पांच परमेष्ठियोंके (विपुलदर्शनगणपदाणासम) विशुद्ध दशन ज्ञानगणपदधारी प्रधान आश्रमको (समासेज्ज) भस्त्रकार प्राप्त होकर (सम्म) साम्यभाव रूप चारित्र्यको (उवसपयामि), भस्त्रकार धारण करता हूँ (जत्तो) जिस साम्यभावरूप चारित्र्यमें (णिव्वाणसपत्ति) निर्वाणकी प्राप्ति होती है । यदा गौडकार खुलासा करते हैं कि मैं आराधना करनेवाला हूँ तथा ये अद्वैत आदिक आराधना करनेके योग्य हैं तेसे आराध्य आराधकका भेदा विवक्षित है उसे द्वैत समरकार कहने हैं तथा रागद्वेषदि जीवाधिक भावोंके विक्षेपोंमें रहित जो परम समाधि है उसके बलसे आत्मामें ही आराध्य आराधक भाव होना अर्थात् दूसरा कोई भिन्न पुरुष

पूजक नहीं है मैं ही पूज्य, हूँ मैं ही पुजारी हूँ ऐसा एकत्वभाव स्थिरता रूप होना उसे अद्वैत नमस्कार कहने है । पूर्व गाथाओंमें कहे गए पांच परमेष्ठियोंको इस लक्षण रूपा देव अथवा अद्वैत नमस्कार करके मठ चैत्यालय आदि व्यवहार आश्रममें विलक्षण भावाश्रम रूप जो मुख्य आश्रम है उसको प्राप्त होकर मैं वीतराग चारित्रको आश्रय करता हूँ । अर्थात् रागादिकामें भिन्न यह अपने आत्मासे उत्पन्न हुए स्वभावका रखनेवाला परमात्मा है तो ही निश्चयसे मैं हूँ ऐसा भेद ज्ञान तथा वही परमात्म-स्वभाव सत्र तरहसे ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचिकारी सम्य-दर्शन हम तरह दर्शन ज्ञान समावमई भावाश्रम है । इस भावाश्रम पूर्वक आचरणमें आता हुआ जो पुण्य वषका कारण सारागचारित्र है उसे हेय जानकर त्याग करके निश्चय शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप वीतराग चारित्र भावको मैं ग्रहण करता हूँ ।

भावार्थ-इस गायामें आचार्यने स्वानुभवकी ओर वक्ष्य कराया है । यह भाव झलकाया है कि पांच परमेष्ठीको नमस्कार करनेका प्रयोजन यह है कि निम निमल दर्शन ज्ञानमई आत्म-स्वभावरूपी निश्चय आश्रय स्थानमें पंचपरमेष्ठी मौजूद हैं उसी निनात्म स्वभावमई अथवा सम्यक्तपूर्वक भेदज्ञानमई भाव आश्रमरी मैं प्राप्त होता हूँ । पहले व्यवहारमें जो मठ चैत्यालय आदिको आश्रय माना या उस विलक्षणको त्याग करता हूँ । ऐन निम आश्रममें आकर मैं पुण्य वषके कारण शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्रके विकारको त्यागकर अपने शुद्ध आत्मस्वभावके अनुभव-रूप वीतराग चारित्रको अथवा परम ज्ञात भावको वारण करता हूँ ।

क्योंकि इस वीतराग विज्ञानमई अमेद रत्नत्रय 'स्वरूप' शातभावके ही द्वारा पूर्ववद् कर्मोंके बधन टूटते हैं तथा नवीन कर्मोंका सवर होता है जिसका अन्तिम फल मोक्षका प्रगट होना है। इस कथनसे श्रीकृष्णदत्तस्वामीने यह भी दिखलाया है कि सम्यक्ज्ञान पूर्वक वीतराग चरित्रमई परम शातभावके द्वारा पहले भी श्रीवोंगे निर्वाण स्वप्न किया व अथ भी निर्वाण जा रहे हैं तथा भविष्यमें भी इस हीसे मुक्ति पाएंगे इसलिये जैसे मैंने ऐसे वीतराग चारित्रिका आश्रय लिया है वैसे सर्व ही मुमुक्षु जीव इस शांतभावका शरण ग्रहण करो क्योंकि यही मोक्षका असली साधन है। इस तरह प्रथम स्थलमें नमस्कारकी मुख्यता करके पांच गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—आगे जिस वीतराग चारित्रिका मैंने आश्रय लिया है यही वीतराग चारित्र प्राप्त करने योग्य अतीन्द्रिय सुखका कारण है इससे ग्रहण करने योग्य है तथा साराग चारित्र अतीन्द्रिय सुखकी अपेक्षासे लागने योग्य इन्द्रिय सुखका कारण है इससे साराग चारित्र छोड़ने योग्य है ऐसा उपदेश करते हैं —

सपञ्चदि जिब्दाग, देवासुरमनुष्यरायविह्वेहि ।
जीवस्स चरित्तादो, दसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥

भगवत निर्णय देवाऽरमनुजराजविमवे ।

जीवस्य चरित्रादर्शनज्ञानप्रधानात् ॥ ६ ॥

सामान्यार्थ—इस जीवकी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी मुख्यता पूर्वक चारित्रिके पालनेसे देव, असुर तथा मनुष्यराजकी सम्पदाओंसे साथ मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

अन्वय साहित विशेषार्थ—(जीवत्स) इस जीवके (दसगुणग्राहणादौ) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी प्रदानता पूर्वक (चरित्तादौ) सम्यग्चारित्र्यके पालनेसे (देवानुगमणुपराय विद्भवेर्हि) दलवासी, भगवत्प्रिय तथा चक्रवर्ती आदि राज्यकी विभूतियोंके साथ (णिग्राण) निर्वाण (सपन्नदि) प्राप्त होती है । प्रयोग यह है कि आत्माके आधीन निज सहज ज्ञान और सहज ज्ञानद स्वभाववाले अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें जो निश्चरतामें विकार रहित अनुभूति प्राप्त करना अथवा उसमें ठहरना सोही है लक्षण जिसका ऐसे निश्चय चारित्र्यके प्रभावसे इस जीवके पराधीन इन्द्रिय जनित ज्ञान और सुखसे विलक्षण तथा स्वाधीन अनीन्द्रिय उत्कृष्ट ज्ञान और अनन्त सुख है लक्षण जिसका ऐसा निर्वाण प्राप्त होता है । तथा सराग चारित्र्यके कारण धरणी देव, भवनत्रिकदेव, चक्रवर्ती आदिकी विभूतिकी उत्पन्न करनेवाला सुखतासे विशेष पुण्यवध होता है तथा उससे परम्परासे निर्वाण प्राप्त होता है । असुरोक्त मध्यमें सम्यग्दृष्टि कैसे उत्पन्न होता है ? इसका समाधान यह है कि निदान करनेके भावसे सम्यक्की निराधना करके यह जीव भवनत्रिकमें उत्पन्न होता है ऐसा जानना चाहिये । यद्वा भाव यह है कि निश्चय नयसे वीतराग चारित्र्य उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है तथा सराग चारित्र्य हेय अर्थात् त्यागने योग्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने उस वीतराग चारित्र्यरूप शिव भावकी महिमा बताई है जिसका आश्रय उन्होंने किया है । यह वीतराग चारित्र्य जिसके साथ शुद्धात्मा और उत्कृष्ट

स्वाभाविक आनन्द उपादेय है ऐसा सम्यक्त तथा हमारा आत्मा द्रव्य द्रष्टिसे सब ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भावकर्म तथा शरीरादि नो कर्मोंसे भिन्न है, ऐसा सम्यग्ज्ञान मुख्यतासे ही साक्षात् कर्मोंके बंधनो दूर करनेवाला तथा आत्माको पवित्र बना कर निर्वाण प्राप्त करानेवाला है । अमेद या निश्चय रत्नत्रय एक आत्माका जेमा आत्मीक भाव है जिसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यग् चारित्र्य तीनोंकी एकता हो रही है । यही भाव शुद्ध है और यही भाव ध्यान है इसीसे ही पातिया कर्म जलजाते और अरहत पद होता है । इस निश्चय चारित्र्यकी प्राप्तिके लिये जो देशव्रत या महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र्य पाला जाता है उसमें कुछ सरागता रहती है—यह भीतराग आत्मामें म्यिति रूप चारित्र्य नहीं है क्योंकि जीवोंके हितार्थ धर्मोपदेश देना, शास्त्र लिखना, भूमि शोधते गमन करना, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना आदि मितने कार्य इच्छापूर्वक किये जाते हैं उनमें मद कषाय रूप सज्जलन रागका उदय है । इसी कारण इस सराग चारित्र्यसे जितना राग अश है उसके फल स्वरूप पुण्य कर्मका बंध हो जाता है और पुण्य कर्मके उदयसे देव गति या मनुष्य गति प्राप्त होती है ! जैसा विशेष पुण्य होता है उतना विशेष पद अहमिद्र, इन्द्र, चक्रवर्ती आदिका प्राप्त होता है क्योंकि यह सराग चारित्र्य भी सम्यग्दर्शन पूर्वक होता है इसलिये देव या मनुष्यकी पदवी पाकर भी यह भव्य जीव उस पदमें लुब्ध नहीं होता । उदयमें आए हुए पुण्य फलको समताभावसे भोग लेता है तथा निरंतर भावना रखता है कि कब मैं भीतराग चारित्र्यको प्राप्त करके निर्वाण

मुखका लाभ करू । इसलिये ऐसे सराग चारित्रसे भी परम्परा निर्वाणका भानन होजाता है । तौमी इन दोनोंमें साक्षात् मुक्तिका कारण वीतराग चारित्र ही उपादेय है । यह चारित्र यहा भी आत्मानुभव करानेवाला है तथा भविष्यमें भी सदा आनन्दकारक निर्वाणका देनेवाला है ।

जैसा इस गाथामें भाव यह है कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्रकी एकता निर्वाणका मार्ग है ऐसा ही कथन श्री उमास्वामी आचार्योंने अपने मोक्षशास्त्रके प्रथम सूत्रमें कहा है । यथा " सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः " ।

तात्पर्य यह है कि हमको मोक्षका साधक निश्चय रत्नत्रय मई वीतराग चारित्रको समझना चाहिये और व्यवहार रत्नत्रय मई सराग चारित्रको उसका निमित्त कारण या परम्परा कारण समझना चाहिये ।

उत्थानिका-आगे निश्चय चारित्रका स्वरूप तथा उसके पर्याय नामोंके कहनेका अभिप्राय मनमें धारण करके आगेका सूत्र कहते हैं-इसी तरह आगे भी एक सूत्रके आगे दूसरा सूत्र कहना उचित है ऐसा कहते रहेंगे इस तरहकी पातनिका यथासंभव सर्वत्र जाननी चाहिये ।

चारित्तं म्वल्लु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिद्धिठो ।
मोहज्जोह विहीणो, परिणामो अप्पणो हि समो ॥७॥

चारित्तं सत्तु धर्मो धर्मो यत्तं यम इति निर्दिष्ट ।
मोक्षोभविहीन परिणाम आत्मनो हि यमः ॥७॥

अन्वय सहित विशेषार्थ—(द्रव्य) द्रव्य (जेण) जिस अवस्था या भावसे (परिणमदि) परिणमन करता है या वर्तन करता है (तत्काल) उसी समय वह द्रव्य (तन्मयति) उस पर्याय या भावके साथ तमई हो जाता है ऐसा (पण्णत्त) कहा गया है । (तम्हा) इसलिये (धम्म परिणदो) धर्मरूप भावसे वर्तन करता हुआ (आदा) आत्मा (धम्मो) धर्मरूप (सुणेयब्बो) माना जाना चाहिये । सात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमें परिणमा होते हुए जो भाव होता है उसे निश्चय धर्म कहते हैं । तथा पच परमेष्ठी आदिकी भक्ति रूपी परिणति या भावको व्यवहार धर्म कहते हैं । क्योंकि अपनी २ विवक्षित या अविवक्षित पर्यायसे परिणमन करता हुआ द्रव्य उस पर्यायसे तमयी होनाउा है इसलिये पूर्वमें कहे हुए निश्चय धर्म और व्यवहार धर्मसे परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म लोहेके पिंडकी तरह अमेद नयसे धर्म रूप होता है ऐसा जानना चाहिये । यह भी इसी लिये कि उपादान कारणके सदृश कार्य होता है ऐसा सिद्धांतका वचन है । तथा वह उपादान कारण शुद्ध अशुद्धके भेदसे दो प्रकारका है । केवलज्ञा नकी उत्पत्तिमें रागद्वेषादि रहित स्वमयेदा ज्ञान तथा आगमकी भाषासे शुद्ध ध्यान शुद्ध उपादान कारण है । तथा अशुद्ध आत्मा रागादि रूपसे परिणमन करता हुआ अशुद्ध निश्चय नयसे अपने रागादि भावोंका अशुद्ध उपादान कारण होता

भावार्थ—इस अध्यायमें
धर्म कोई भिन्न

कि
परि-

णमन रूप है अर्थात् जब आत्मा परभावमें न परिणमन करके अपने स्वभाव भावमें परिणमन करता है तब वह आत्मा ही धर्म रूप हो जाता है । इससे यह बात भी बताई है स्वभाव या गुण हर एक पदार्थमें कहीं अलगसे आते नहीं न कोई किसीको दोहे गुण या स्वभाव दे सक्ता है । किंतु हर एक गुण या स्वभाव उस वस्तुमें जिसमें वह होता है उसके सर्व ही अंशोंमें व्यापक होता है । कोई द्रव्यके साथ न कोई गुण मिलता है न कोई गुण द्रव्यको छोड़कर जाता है । जैन दर्शनका यह अटल सिद्धांत है कि द्रव्य और गुण प्रदेश अपेक्षा एक हैं—जहां द्रव्य है वहीं गुण है । तथा यह भी जैन सिद्धांत है कि द्रव्य सदा द्रव्य या परिणमन किया करता है । अर्थात् गुणोंमें सदा ही विकृति भाव या परिणति हुआ करती है इसलिये द्रव्यको गुण पर्यायवान् कहते हैं । द्रव्यके अनंत गुण प्रति समय अपनी अनंत पर्यायोंको प्रगट करते रहते हैं और क्योंकि हर एक गुण द्रव्यमें सर्वांग व्यापक है इस लिये अनंत गुणोंकी अनंत पर्यायों द्रव्यमें सर्वांग व्यापक रहती हैं । इनमेंसे विचार करनेवाला व कहनेवाला जिस पर्यायपर दृष्टि रखता है वह उसके लिये उस समय विविक्षित या मुख्य हो जाती है, दोष पर्यायों अविविक्षित या गौण रहती हैं । क्योंकि गगद्धेष मोह सत्सार है, इसलिये सम्यक्त संहित वीतरागता मोक्ष है या मोक्षका मार्ग है । आत्मामें ज्ञानोपयोग मुख्य है इसीके द्वारा आत्मामें प्रकाश रहता है व इस दीके द्वारा आप और परको जानता है । जब यह आत्मा अपने ही आत्माके स्वरूपको जानता हुआ रहता है अर्थात् बुद्धिपूर्वक निज आत्माके सिवाय अन्य

सर्व पदार्थोंसे उदासीन होकर अपने आत्माके ही जाननेमें तमय होजाता है अर्थात् आप ही चाता तथा आप ही ज्ञेय होजाता है, तथा इस ही ज्ञानकी परिणतिसे वार वा किया करता है । उस आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वभावमें लीन है ऐसा कहा जाता है उस समय आत गुणोंकी ओर पर्यायोंकी ओढ़कर विशेष रूपमें लेने योग्य पर्यायोंका यदि विचार किया जाता है तो कहनेमें आता है कि उस समय सम्यक्त ज्ञान, चारित्र्य तीनोंही गुणोंका परिणमन हो रहा है । सम्यक्त परिणति श्रद्धा रश्मि रूप है ही, ज्ञान आपकी जाता है यह ज्ञानकी परिणति है तथा पर पदार्थसे राग द्वेष न होकर उनसे उदासीनता है तथा निगममें धिरता है यही चारित्र्यकी परिणति है । भेद नयसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप तीनों प्रकार परिणतियें हो रही हैं, निश्चय रूप अमेद नयसे तीनों आवमई आत्माही ही परिणति है । इसी कारणसे स्तम्भधर्ममें परिणमन करता हुआ आत्मा ही साक्षात् धर्मरूप है । इस ही धर्मको बीतराग चारित्र्य भी कहते हैं । अतएव इस स्तम्भधर्मई बीतराग चारित्र्यमें परिणमन करता हुआ आत्मा ही बीतराग चारित्र्य है । जैसे अग्निही उष्णता रूप परिणमन करता हुआ लोहेका गोला अग्निमई होजाता है वैसे बीतरागभावमें परिणमन करता हुआ आत्मा सरग होजाता है । जिस समय पांच परमेष्ठोद्गी भक्ति रूप भावसे वर्तन होरहा है उस समय विचार किया जाय कि आत्माके तीनों मुख्य गुणोंका किस रूप परिणमन है तो ऐसा समझने आता है कि सम्यग्दृष्टी जीवके सम्यक्त गुणका तो रश्मि रूप परिणमन है तथा ज्ञान गुणका पांच परमेष्ठो ग्रहण करने व भक्ति करने

योग्य है इस ज्ञान रूप परिणमन है तथा चारित्रगुणका मदकषायके उदयसे शुभ रागरूप परिणमन है इसीलिये इस समय आत्माके सराग चारित्र कहा जाता है तथा आत्माको सराग कहते हैं और यह आत्मा इस समय पुण्यकर्मको बांध स्वर्गादि गति का पात्र होता है। यहा आचार्यका यही अभिप्राय है कि वीतराग चारित्रमई आत्मा ही उपादेय है क्योंकि इस स्वात्मागुभव रूप वीतराग चारित्रसे वर्तमानमें भी अतीन्द्रिय सुखका लाभ होता है तथा आगामी मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। इस तरह वीतराग चारित्रका मुख्यतासे सक्षेपमें कथन करते हुए दूसरे स्थलमें तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥८॥

उत्थानिका-आगे यह उपदेश करते हैं कि शुभ, अशुभ तथा शुद्ध ऐसे तीन प्रकारके प्रयोगसे परिणमन होता हुआ आत्मा शुभ, अशुभ तथा शुद्ध उपयोग स्वरूप होता है।

जीवो परिणमति जदा, सुखेण असुखेण वा सुखो
असुखो ।

सुखेण तदा सुखो, दशदि हि परिणामसंभारो ॥९॥

जीव परिणमति यदा गुणेनागुमेन वा गुणोऽगुम ।

गुणेन तदा गुदो भवति हि परिणामस्वभाव ॥ ९ ॥

सामान्यार्थ-जब यह परिणमन स्वभावी आत्मा शुभ भावसे परिणमन करता है तब शुभ, जब अशुभ भावसे परिणमन करता है तब अशुभ और जब शुद्ध भावसे परिणमन करता है तब शुद्ध होता है ॥ ९ ॥

अन्वय सहित विशेषार्थ-(जदा) जब (परिणाम

संभावो) परिणमा स्वभावधारी (जीव) यह जीव (सुहेण) शुभ भावसे (वा असुहेण) अथवा अशुभ भावसे (परिणमदि) परिणमन करता है तब (सुहो असुहो) शुभ परिणामोंसे शुभ तथा अशुभ परिणामोंसे अशुभ (इवदि) होजाता है । (सुहेण) अत्र शुद्ध भावसे परिणमन करता है (तदा) तब (हि) निश्चयसे (सुहो) शुद्ध होता है । इसीका भाव यह है कि जैसे एकटिक मणिका पत्थर निर्मल होनेपर भी जया पुष्प आदि लाल, काली, इतने उपाधिके वशसे लाल, काला, सफेद रंग रूप परिणम जाता है तैसे यह जीव स्वभावसे शुद्धबुद्ध एक स्वभाव होनेपर भी व्यवहार करके गृहस्थ अपेक्षा यज्ञासमय राग सहित सम्यक्त पूर्वक ध्यान पूजा आदि शुभ कार्याके करनेसे तथा मुनिकी अपेक्षा मूल व उत्तर गुणोंको अट्ठोत्तरह वाला रूप वर्तनेमें परिणाम करनेसे शुभ है ऐसा जानना योग्य है । मिथ्यादर्श सहित ७ विगति भान, प्रमादभान, कषायभाव व मन बचनकाय योगोंके इत्यन चलन रूप भाव जमे पाव कारण रूप अशुभो पयोगमें वर्तन करता हुआ अशुभ ज नना योग्य है तथा निश्चय रत्नत्रय मई शुद्ध उपयोगसे परिणमन करता हुआ शुद्ध जानना चाहिये । क्या प्रयोजन है सो कहते हैं कि सिद्धान्तमें जीवके असंख्यात छोटमात्र परिणाम मध्यम वर्णनकी अपेक्षा मिथ्यादर्शन आदि १४ चौदह गुणस्थान रूपसे कहे गए हैं । इस प्रवचनसार प्रामृत शास्त्रमें उनही गुणस्थानोंको संक्षेपसे शुभ अशुभ तथा शुद्ध उपयोग रूपसे कहा गया है । सो ये तीन प्रकार उपयोग १४ गुणस्थानमें किस तरह घटने हैं सो कहते हैं । निश्चात्त्व,

साक्षादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे कमती २ अशुभ उपयोग है । इसके पीछे असयत सम्यग्दृष्टि, देशविरत तथा प्रमत्त सयत ऐसे तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे शुभोपयोग है । उसके पीछे अप्रमत्तसे ले क्षीणकृपाय तक छ गुणस्थानोंमें तारतम्यसे शुद्धोपयोग है । उसके पीछे सयोगि त्रिन और अयोगि त्रिन इन दो गुणस्थानोंमें शुद्धोपयोगका फल है ऐसा भाव है ।

भाषार्थ-यदा आचार्यने ज्ञानोपयोगके तीन भेद बताए हैं । अशुभ उपयोग शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग । वास्तवमें ज्ञानका परिणाम ही ज्ञानोपयोग है सो उसकी अपेक्षासे ये तीन भेद नहीं हैं । ज्ञानमें ज्ञानान्वणीय फलके अविकर २ क्षयोपशमसे ज्ञानका बढ़ता जाना तथा बढ़ते बढ़ने सर्वज्ञानान्वणीय फलके क्षयसे पूर्णज्ञान होना या यह तो परिणाम है परंतु निश्चयसे अशुभ, शुभ, शुद्ध परिणामन नहीं है । कृपाय भावों की क्लृप्तता जो रूपोंके उदयमें ज्ञानके साथ साथ चारित्र्य गुणने बिठा करती हुई होती है उस क्लृप्तताकी अपेक्षा तीन भेद उपयोगके लिये गए हैं । शुद्ध उपयोग क्लृप्तता रहित उपयोगका नाम है-आगममें जहाते इन जीवकी बुद्धिमें कृपायका उदय होते हुए भी क्लृप्तताका क्षयभाव नहीं होता किन्तु वीतरागताका भाव होता है वहींसे शुद्धोपयोग माना है और नदा शुद्धोपयोग रूप होनेका राग है व शुद्धोपयोग होनेके कारणोंमें अनुगम है वदा हम जीवके शुभोपयोग है इन दो उपयोगोंको छोड़कर नदा शुद्धोपयोगकी पहचान ही नहीं है न शुद्ध होनेकी रति है किन्तु ससारिक सुखकी वासना है-उस वासना सहित

सर्वमान ॥ ठहरेबाबा है इसलिये इसको बन्ध नहींसा
 कना चाहिये क्योंकि हरएक कर्म अपनी नपन्य स्थिति अतगुहर्त
 है मो इन तीन गुणस्थानोंमें नपन्य स्थिति भी नहीं पडवी ।
 सान्नेसे ले १० वें गुणस्थानमें अबुद्धिरूप कषायका उदय है
 इससे तारतम्यमें जितना शुभपना है उतना बड़ा कर्मोका पच
 है । नीचेसे ले छठे तक शुभोपयोगकी मुख्यता है । यद्यपि स्वा-
 त्मानुभव काने हुए नीचेसे ले ८वें तक शुद्ध भाव भी बुद्धिमें
 सक्रिय है तथापि वह मति अल्प है तथा उस स्वात्मानुभवके
 समयमें भी कषायोंकी कलुरता है इससे उसको शुद्धोपयोग नहीं
 कहा है । सराग भागसे ये तीनों गुणस्थानवाले विशेष पुण्य कर्मका
 पच करते हैं । चार धातिवा कर्ममें पुण्य पाप भेद है
 किन्तु धातिया कर्म पापरूप ही हैं-इन धातिया कर्मोका उदय
 कषाय कालिमात्र साथ १० वें गुणस्थान तक होता है इससे
 इनका बन्ध भी १० वें गुणस्थान तक रहता है । नीचेके तीन
 मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंमें सम्यक्त न होनेकी अपेक्षा अशुभोपयोग
 कहा है । यद्यपि इन गुणस्थानोंके जीवोंके भी मदकषाय रूप दान
 पूजा चप तर्पके भाव होते हैं और इन भावोंसे वे कुछ पुण्यकर्म
 भी कर सकते हैं तथापि मिथ्यात्वक बलसे चार धातिवारूप पाप
 कर्मोका विशेष पच होना है । सम्यक्त भूमिकाके बिना शुभपना
 उपयोगमें आता नहीं । जडा निज शुद्धात्मा व उसका जरीन्द्रिय
 सुख उपादेय है ऐसी रुचि बैठ जाती है वहा सम्यक्त भूमिका
 बन जाती है तब वहा उपयोगको शुभ कहते हैं । यद्यपि सम्यक्ती
 शुद्धात्मा भी आरभी हिंसा आदि अशुभ उपयोग होता है व

वर्तन करता हुआ चाहे हिंसा करे व जीवदया पाले, चाहे शूठ बोले या सत्य बोले उस जीवके अशुभोपयोग कहा जाता है, इसी अपेक्षा चौथे गुणस्थानसे ही अशुभोपयोगका प्रारम्भ है और बुद्धिपूर्वक धर्मानुराग छोटे गुणस्थान तक रहता है उसके आगे नहीं इससे सातवें गुणस्थानसे शुद्धोपयोग है । यदि भावों की शुद्धता की अपेक्षा विचार करें तो महा कृपायोंका अभाव होकर बिरक्त भी कष्टप्रदा नहीं है, किन्तु शाओपयोग पवनवेग बिना निश्चल समुद्रगत निश्चल स्वस्वरूपाशक्त होजाता है वही शुद्धोपयोग है । अतः तत्तत्तत् अस्तरमें आत्मा यथास्वरूपा है उस समय उपयोगको शुद्ध कहेंगे तो भी ठीक है या शुद्धताका फलरूप हो तो भी ठीक है क्योंकि शुद्ध अनुभवका फल शुद्ध होना है । आत्मा परिणमन स्वभाव है तब ही उसके भीतर ज्ञान और चारित्र्यका भी अ य गुणोंकी तरह परिणमन हुआ करता है । कर्म बंध सति अदृढ अवस्थामें ताका हीन अधिरूप और चारित्र्य गुणका अशुभ, शुभ तथा शुद्धरूप परिणमन होता है । इन दो परिणमनोंको व्यवहारमें एक नामसे अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग तथा शुद्ध उपयोग कहते हैं । शुद्ध उपयोग पूर्ववत् कर्मोंकी निर्मला करता है, अशुभोपयोग पापकी निर्मला तथा विशेषतासे पुण्य कर्मोंका व कुछ पाप कर्मोंका बंध करता है तथा अशुभोपयोग पाप कर्मों हीको बाधता है ।

शुद्धोपयोगीके ११ वें, १० वें तेरहवें गुणस्थानमें जो आश्रय तथा वर होता है वह योगोंके परिणमनका अपराध है अतः चारित्र्य व ज्ञानका नहीं । यह आश्रय ईर्ष्यापय है व अथ एक

समय मात्र, तब, उदरनेवाला है इसलिये इसको बन्ध नहीं पा
करना चाहिये क्योंकि हरायुक्त कर्म बचकी जन्मन्वत्स्थिति करनेवाले
हैं जो इन तीन गुणस्थानोंमें जघन्य स्थिति भी नहीं पड़ती ।
सातवें से १० वें गुणस्थानमें, अविद्विष्य कदाचन उदय है
इसमें सामान्यमें जितना शुभपना है उतना बड़ा कर्मोक्त बच
है । चौथे से छठे तक शुभोपयोगकी मुख्यता है । यद्यपि स्वा-
त्मानुभव करते हुए चौथे से छठे तक शुद्ध भाव भी बुद्धिमें
सम्पत्ती है तथापि वह अति अल्प है तथा उस स्वात्मानुभवके
मददमें भी कर्मायुक्तोंको कलुषता है इसमें उत्तरी शुद्धोपयोग नहीं
बढ़ा है । सराग भाषसे ये तीन गुणस्थानवाले विशेष पुण्य कर्मका
वच करते हैं । चार धातियां कर्ममें पुण्य पाप भेद है
किन्तु धातियां कर्म पापरूप ही हैं-इन धातियां कर्मोक्त उदय
कषाय कालिदास साध १० वें गुणस्थान तक होता है इससे
इसका बन्ध भी १० वें गुणस्थान तक रहता है । नीचेके तीन
मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंमें सम्पत्त न होनेकी अपेक्षा अशुभोपयोग
कहा है । यद्यपि इन गुणस्थानोंके चौथेके भी मदकषाय रूप दान
पुनः १० तपके भाव होते हैं और इन भावोंसे वे कुछ पुण्यकर्म
भी बच करते हैं, तथापि मिथ्यात्वके बलसे चार धातियां पाप
कर्मोक्त विशेष बच होता है । सम्पत्त भूमिकाके विना शुभपना
उपयोगमें आता नहीं । जडा निज शुद्धात्मा व उसका धनीन्द्रिय
सुख-पादय है ऐसी रति बैठ जाती है वहा सम्पत्त भूमिका
बन जाती है तब वहा उपयोगकी शुभ कहते हैं । यद्यपि सम्पत्ती
प्रशस्तिकी भी आरभी हिंसा आदि अशय तपयोग होता है

निसमे ये पापकर्म असाता येदनीम आदि भी पावने हैं तथापि ससार कारण न होनेसे य सग्यक्तकी गुप्तिका रहनेसे उपयोगको शुभ कहा है । सर्व कर्मन मुख्यता व गौमताकी अपेक्षासे है । प्रयोजन यह है कि जिस तरह वो शुद्धोपयोगकी रचि रत्नकर चसीकी प्राप्तिका उद्यम करना चाहिये—इसीसे आत्मदित है—यही पुरकार्य है जिससे यहां भी स्वात्माद होता है और परलोकमें भी परम्परा मोदकी प्राप्ति होती है । ९ ॥

उत्तरानिका—जागे जो कोई पदार्थही सर्वथा धारिणामी नित्य कूटस्थ मानने है तथा जो पदार्थको तरा दां परिणामन शील क्षणिक ही मानने है, इन दोनों पक्षात्त भाषोंका निगमन करते हुए परिणाम और परिणामी जो पदार्थ उनमें परस्पर कथ-चित् अभेदभाव दिखगते हैं । अर्थात् जिसमें अवस्था ही होती है वह द्रव्य तथा उसकी अवस्था किमी अपेक्षासे एक है ऐमा बताते हैं ।

अस्थिविणा परिणाम अत्यो अस्थ रिणेह परिणामो ।
द्रव्यगुणपञ्चयस्थो अत्यो अस्थिराणिव्यस्तो ॥ १० ॥

नास्ति निता परिणामोऽर्थो विना परिणाम ।

द्रव्यगुणपञ्चयस्थाऽर्थोऽस्ति निवृत्तः ॥ १० ॥

सामान्यार्थ—पर्यायके बिना द्रव्य नहीं होता है । और पर्याय द्रव्यके बिना नहीं होती है । अतः द्रव्यगुण पर्यायमें रहा हुआ अपने अस्तित्वसे सिद्ध होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अत्यो) पदार्थ (परिणाम

विना) पर्यायके विना (अन्वि) नहीं रहता है । यहा वृत्तिकारने मुक्त जीवमें पद्याया है कि सिद्ध पर्यायरूप शुद्ध परिणामको छोड़ कर शुद्ध जीव पदार्थ नहीं होता है क्योंकि यद्यपि परिणाम और परिणामोमें सजा, सख्या, लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा भेद है, तौ भी प्रदेश भेद न होनेसे अभेद है । तथा (इह) इस जगत्में (परिणामो) परिणाम (अन्वि विना) पदार्थके विना नहीं होता है । अर्थात् शुद्ध आत्माकी प्राप्ति रूप है लक्षण नित्यता ऐसी सिद्ध पर्यायरूप शुद्ध परिणति मुक्तरूप आत्म पदार्थके विना नहीं होती है क्योंकि परिणाम परिणामीमें सजादिसे भेद होवेपर भी प्रदेशोंका भेद नहीं है । (द्रव्यगुणपञ्चम्यथो) द्रव्यगुण पर्यायोंमें उदरा हुआ (अन्वि) पदार्थ (अन्वित्तन्निव्यक्तो) अपने अस्तित्वमें रहनेवाला अर्थात् अपने अन्विपनेसे सिद्ध होता है । यहा शुद्ध आत्मामें लगाकर कहते हैं कि आत्म स्वरूप तो द्रव्य है, उसमें केवल ज्ञानादि गुण है तथा सिद्धरूप पर्याय है । शुद्ध आत्म पदार्थ इस तरह द्रव्य गुण पर्यायमें उदरा हुआ है जैसे सुवर्ण पदार्थ सुवर्ण द्रव्य पीतराग आदि गुण तथा कुड्मजादि पर्यायोंमें तिष्ठनेवाला है । ऐसा शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायका आधारभूत जो शुद्ध अस्तित्वना उससे परमात्म पदार्थ सिद्ध है जैसे सुवर्ण पदार्थ सुवर्ण द्रव्य गुण पर्यायकी सत्तासे सिद्ध है । यहा यह तात्पर्य है कि जैसे मुक्त जीवमें द्रव्य गुण पर्याय परस्पर आवे । दूध दिलाए गए हैं तैसे समारी जीवमें भी मतिज्ञानादि विभाव गुणोंके तथा नर नारुकादि विभाव पर्यायोंके होते हुए नव विभावरसे यथाज्ञान लेना चाहिये । ऐसे ही प्रकृतिकी भीतर भी ।

भाचार्य-यहापर आचार्य यह दिसलाते हैं कि हर एक पदार्थ परिणाम स्वभावको रखनेवाला है तथा वह परिणाम पकटता रहता है तो भी पदार्थ बना रहता है तथा परिणाम पदार्थसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है । द्रव्य गुण पर्यायोक्त समुदाय है जैसा कि श्री रामाश्यामी आचार्यने भी कहा है " गुणपर्ययवत् द्रव्यम् " इनमेंसे गुण सहभावी होते हैं अर्थात् गुणोंका और द्रव्यका कभी भी सप्रत्य छूटता नहीं है, न गुण द्रव्यके बिना कहीं पाए जाते हैं न द्रव्य कभी गुण बिना निर्गुण होसकता है । गुणोंके भीतर सदा ही पर्यायें हुआ करती हैं । गुणोंकी अवस्था कभी एकसी रहती नहीं । यदि गुण भिन्नकुल अपरिणामीके हों अर्थात् जैसेके तैसे पड़े रहें कुछ भी विकार अपनेमें न करें तो उन गुणोंसे भिन्न २ कार्य न उत्पन्न हो । जैसे यदि दूधकी चिकनाई दूधमें एकमी दशमें बनी रहे तो उसमें घी आदिकी चिकनई नहीं बनसकती है । यहा पर यह पराबर ध्यानमें रराना चाहिये कि द्रव्य अपने सर्वांगमें अवस्थाको पकटता है इससे उसके सब ही गुण साथ साथ पकट जाते हैं । दूध द्रव्य पकटकर मनखन छाल तथा घी रूप होजाता है । उस द्रव्यमें जितने गुण हैं उनमेंसे जिसकी मुख्यता करके देखें वह गुण पकटा हुआ प्रगट होता है । घीकी चिकनईको देखें तो दूधकी चिकनईसे पगटी हुई है । घीके स्वादको देखें तो दूधके स्वादसे पकटा हुआ स्वद है । घीके र्णको देखें तो दूधके वर्णसे पगटा हुआ वर्ण है । आकारपना अर्थात् प्रदेशत्व भी द्रव्यका गुण है । आकार पगटे बिना एक द्रव्यकी दो अवस्थाएँ जिनका आकार भिन्न २ हो नहीं होसकती हैं । एक सुवर्णके

कुंडलको तोड़कर जब बाली बनावेंगे तो कुंडलसे बालीका आकार
मित्र ही होगा । इस पलटनको आकारका पलटना कहते हैं ।
द्रव्यमें या उसके गुणोंमें पर्याय दो प्रकारकी होती हैं—एक
स्वभाव पर्याय दूसरी विभाव पर्याय । स्वभाव पर्याय सदृश सदृश
एकसी होती है स्थूल दृष्टिमें भेद नहीं दिखता । विभाव
पर्याय विसदृश होती है इसमें प्रायः स्थूल दृष्टिसे विदित होभाती
है । जैन सिद्धांतमें इस बातको ३ द्रव्योंका समुदाय माना है ।
इनमेंसे घर्म, अघर्म, आकाश, काल तथा सिद्धशुद्ध सब जीव सदृश
स्वभाव परिणमन करते हैं । इन द्रव्योंके गुणोंमें विसदृश विभाव
परिणमन नहीं होता है । सदा ही एक समा ही पर्याय होती हैं ।
किंतु सर्व समारी जीवोंमें पुद्गलके सम्बन्धसे विभाव पर्यायें हुं
करती हैं तथा पुद्गलमें जब कोई अविभागी परमाणु जघन्य अंश
तानिकृणता व रूक्षताको रखता है अर्थात् अनघ अवस्थामें होता
है तब वह स्वभाव परिणमन करता है । परंतु अन्य परमाणुओंसे
अनेकपर एक अवस्थामें विभाव परिणमन होता है । यद्यपि स्व-
भाव परिणमन हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं है तथापि हम
विभाव परिणमन समारी जीव तथा पुद्गलोंमें देखकर इस बातका
अनुमान करसक्ते हैं कि द्रव्योंमें स्वभाव परिणमन भी होता है,
पर्योकि जब परिणमन स्वभाव बन्तु होगा तब ही उसमें विभाव
परिणमन भी होसक्ता है । यदि परिणमन स्वभाव द्रव्यमें न हो
तो अन्य किसी द्रव्यमें ऐसी शक्ति नहीं है जो बलात्कार कित्तीमें
परिणमन करा सके । काठके नीचे दस लाख ढाक लगानेसे दस लाख
जमीना नहीं चमक सक्ता है क्योंकि काठमें ऐसी परिणमन शक्ति

नदी है कि तु स्फटिकमणिमें ऐसी परिणमन शक्ति है जो जिस रंगके टुकड़ा सयोग मिलेगा उस रंगरूप रंगीनेके भावको उत्पन्न करेगा । हर एक वस्तुकी परिणमन शक्ति भिन्न है तथा विजातीय वस्तुओंमें विजातीय परिणमन होते हैं । जैसे चैन-य स्वरूप आत्माका परिणमन चेतनमें है तथा जड़ पदार्थका परिणमन जड़ रूप अचेतन में है । एक पुस्तक रखे रखे पुरानी पड़ जाती है क्योंकि उसमें परिणमन शक्ति है । इसीसे जब परिणमन होना द्रव्यमें सिद्ध है तब शुद्ध द्रव्य भी इस परिणमन शक्तिको अभी न त्यागकर परिणमन करते रहते हैं । इस तरह सब ही द्रव्य तथा आत्मा परिणमन स्थगित हैं ऐसा सिद्ध हुआ । अब यह सिद्ध होगया कि आत्मा या सर्व द्रव्य परिणमन स्वभाव है तब परिणाम या पर्याय द्रव्यमें सदा ही पाए जाने हैं । जैसे गुण सदा पाए जाते हैं वैसे पर्यायें सदा पाई जाती हैं इसी लिये द्रव्य गुण पर्यायवान हैं यह सिद्ध है—गुण और पर्यायमें अंतर यही है कि गुण सदा वे ही द्रव्यमें मिलते हैं जब कि पर्यायें सदा गिन्न, गिन्ती हैं । जिस समय एक पर्याय पैदा होती है उसी समय गिन्ती पर्यायका नाश होता है या यों कहिये कि गिन्ती पर्यायका नाश उसीको नवीन पर्यायका उत्पाद कहते हैं । इसलिये द्रव्यमें पर्यायकी अपेक्षा हरसमय उत्पाद और व्यय अर्थात् नाश सदा पाए जाते हैं तथा गुण सहभावी रहते हैं हमसे व भौव्य दा अविवक्षी कहलाते हैं । इसी अपेक्षा जहां “ सत् द यत्क्षण ” कहा है वहां सत्को उत्पाद व्यय ती-वरूप कहा है । अर्थात् द्रव्यको तब ही मान सकते हैं जब द्रव्यमें ये उत्पाद व्यय भौव्य तीनों दशाएँ हरसमयमें

पाई जायें । यही भाव इस गायामें है कि पदार्थ कभी परिणामके बिना नहीं मिलेगा और पदार्थके बिना परिणाम भी कहीं अलग नहीं मिलसक्ता है इन दोनोंका अविनाभाव सम्भव है । तथा उसी पदार्थही सत्ता मिद्ध मानी जायगी जो द्रव्यगुण पर्यायोंमें रहनेवाला है । यहा द्रव्य शब्दसे सामान्य गुण समुदायात्मा लेना चाहिये उसके विशेष गुण और पर्यायों लेनी चाहिये । इस तरह सामान्य और विशेष रूप पदार्थ ही जगत्में सत् है । तात्पर्य यह है कि जब आत्माका स्वभाव परिणमनशील है तब ही यह आत्मा जिस भावरूप परिणमन करेगा उस रूप हो जायगा अतएव शुभ अशुभ भावोंको त्यागकर शुद्ध भावोंमें परिणमना कार्यकारी है । इस तरह शुभ अशुभ शुद्ध परिणामोंकी मुख्यतासे व्याख्यात करने हुए तीसरे स्थलमें दो गायान् पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका-भागे वीतराग चारित्र्य रूप शुद्धोपयोग तथा मराग चारित्र्य रूप शुभोपयोग परिणामोंका संक्षेपसे फल दित्याते हैं -

धर्मेण परिणदप्ता, अप्पा जदि सुद्धसपयोगजुद्धो ।
पाशदि निवगणलुह, सुद्धोवजुत्तो व सग्गसुद्ध ॥१॥

धर्मण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंप्रयोगयुत ।

प्राप्नोति निर्वाणमुच्यते शुभोपयुतो वा रत्नमुत्तमम् ॥ ११ ॥

सामान्यार्थ-धर्मभावमें परिणमा करता हुआ आत्मा यदि शुद्ध उपयोग सहित होता है तो निर्वाणके सुखको पाता है । यदि शुभ उपयोग सहित होता है तब स्वर्गक सुखको पाता है ।

अन्यत्र साहित विशेपार्थ-(धर्मेण) धर्म भावसे

(परिणदप्ता) परिणमन स्वरूप होता हुआ (अर्थात्) यह आत्मा (जदि) यदि (शुद्धसंप्रयोगजुद्धो) शुद्धोपयोग नामके शुद्ध परिणाममें परिणत होता है (अर्थात्) तब निर्वाणके सुखको (पावति) प्राप्त करता है । (व) और यदि (शुद्धो-पयोग) शुद्धोपयोगमें परिणमन करता है तो (सगुणद) स्वर्गके सुखको पाता है । यहा विचार यह है कि यहा धर्म शब्दमें अहिंसा व्रत धर्म, मुनि आचर्यका धर्म उत्तम क्षमादि व्रतव्रत धर्म अथवा रतात्रय व्रत धर्म वा मोह क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम या शुद्ध ब्रह्मत्व धर्म व ग्रहण किया जाता है । यही धर्म धर्म पर्यायमें अर्थात् वा प्रभावकी अपेक्षा चारित्र कहा जाता है । यह निश्चित है कि ' चारित्र गन्तु धर्मो ' (देवी गायत्री ७ वीं) अथवा अपहृत सधर्म तथा उपेक्षा सधर्मके भेदसे वा सगुण जीव गन्तु भेदसे वा शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोगके भेदसे दो प्रकार के धर्मोंसे शुद्ध संप्रयोग शब्दसे कहने योग्य जो शुद्धात्मा अर्थात् अंतरांग चारित्र उससे निर्वाण प्राप्त होता है । तब निश्चित है कि अन्तिम शुद्धोपयोगकी शक्ति नहीं होती, तब यह प्रमाण है कि शुद्धोपयोग रूप सारांग चारित्र भावसे परिणमन करता है । और अनाकुलता व्रत धर्म चारित्र विश्रय सुखमें विरमिती उत्पन्न करनेवाला स्वर्ग सुख पाता है । पठे परम धर्म धर्म सामर्थ्यके होनेपर मोक्षको प्राप्त करता है ऐसा सूत्रक है ।

भाषार्थ-इस गायत्री गायने शुद्धोपयोगका फल धर्म धर्मसे छूटकर मुक्त होना अर्थात् शुद्ध स्वरूप हो जाना बताया

है । आचार्य महाराज अपनी ९वीं गाथामें कही हुई बातकी ही पुष्टि कर रहे हैं कि साम्यभावसे ही आत्मा मुक्त होता है इसी साम्यभावको वीतराग चारित्र्य चारित्र्यकी अपेक्षा या कषायोंके शमन या क्षयकी अपेक्षा तथा शुद्धोपयोग निर्विकार क्षोभ रहित ज्ञानोपयोगकी अपेक्षा इसी भावको निश्चय रत्नत्रयनई धर्म व अहिंसाधर्म या वस्तु स्वभाव रूप धर्म या दश धर्मका एकत्व कहते हैं—यही राग द्वेष रहित निर्विकल्प समाधि भाव कहलाता है । इसीको धर्म-ध्यान या शुद्धध्यानकी अग्नि कहते हैं । इसीको स्वात्मानुभूति व स्वस्वरूपपरमणु व स्वरूपाचरण चारित्र्य भी कहते हैं । इसी भावमें यह शक्ति है कि अग्नि जैसे कषायोंके समूहको जला देती है वैसे यह ध्यानकी अग्नि पूर्वमें बाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा कर देती है तथा नवीन कर्मोंका सवर करती है । जिस भावसे नए कर्म न आवें और पुराने बाधे समय समय असंख्यात गुणे अधिक शङ्गे उसी भावसे अवश्य आत्माकी शुद्धि होमकी है । जिस कुडमें नया पानी आना बंद होमावे और पुराना पानी अधिक जोरसे बह जाय वह कुड अवश्य कुछ कालमें बिलकुल मर रहित हो जावेगा । आत्माके कर्मोंका बधन कषाय भावके निमित्तसे होता है । इसी कषायको रागद्वेष कहते हैं । तब रागद्वेषके विरोधी भाव अर्थात् वीतराग भावसे अवश्य कर्म शङ्गे वास्तवमें भैना साधन होगा वैसा साध्य सधेगा । जैसी भावता तैसा फल । इसलिये शुद्ध आत्मानुभवसे अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ होता है । यह शुद्धात्मानुभव यहाँ भी अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद प्रदान करता है तथा भविष्यमें भी सदाके लिये आनन्दमयी बना देता है । यही मुक्ति का साक्षात्

कारण है । श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कठशर्मे कहा है—

दर्शनज्ञानचारित्र्यपात्मा तत्त्वमात्मन ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो गुप्तागुणा ॥ ४६ ॥

एवो मोक्षपथो य एष नियतो दग्धसिद्ध्यात्मक

स्तत्रैव स्थितिमोति चस्तमपिश घ्यायेद्य त चेनति ।

तस्मिन्नेव निरतर विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृगन् ।

सोऽपश्य समयस्य सारमभिरान्तिर्त्यादप म्निन्दति ॥४७॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई आत्माका स्वभाव है । जो मोक्षका इच्छुक है उसे इसी एक मोक्षमार्गकी सदा सेवा करनी योग्य है । निश्चयसे यही एक दर्शन ज्ञानचारित्र्यमई मोक्षका मार्ग है । जो कोई इसी मार्गमें ही ठहरता है, इसीको ही रात दिन ध्याता है, इसीका ही अनुभव करता है, इसीमें ही निरतर चिह्नार करता है तथा अपने आत्माके सिवाय अन्य द्रव्योंको जो स्पर्श नहीं करता है वही जीव नित्य प्रकाशमान शुद्धात्माका अवश्य ही स्वाद लेता है । इसलिये शुद्धोपयोग साक्षात् मोक्षका कारण होनेसे उपादेय है । परन्तु जिस किसीका उपयोग शुद्ध भावमें नहीं जमता है वह शुद्धोपयोगमें उपयुक्त होता है । शुद्ध उपयोगमें व शुद्धोपयोगके धारक पाप परमेष्टीमें जो प्रीतिभाव तथा इस प्रीति भावके मदस्तोत्र निमित्तोंमें जो प्रेम उसके शुद्धोपयोग करते हैं । इस शुद्धोपयोगमें ज्ञानी जीव यद्यपि वर्तन करता है तथापि अंतरंग गावना शुद्धोपयोगके लक्ष्यकी होती है । इसी कारणसे ऐसा शुद्धोपयोगमें वर्तता शीघ्र शुद्धोपयोगकी तरफ उपयोगको मुड़नेके लिये निमित्त कारण है, इसीसे इस शुद्धोपयोग-

को मोक्षका परंपरा कारण कहा गया है । इस शुभोपयोगमें जितना अश्व रागभाव होता है उससे अघातिया कर्मोंकी पाप प्रकृतियोंका बधन होकर पुण्य प्रकृतियोंका बव होता है इसीसे शुभोपयोगी शुभ नाम, उच्च गोत्र, साता वेदीय तथा देवायु कायकर स्वर्गमें अतिशय सातामें मग्न देव होजाता है । बड़ा क्षुधा तृषा रोगादि बधन एभादिकी आकुलताओंसे तो छूट जाता है किन्तु काल आकुलतामई इन्द्रिय जनित मुरार भोगता है तथापि यहा भी शुद्धोपयोगकी प्राप्तिकी भावना रहती है जिससे वह ज्ञानी आत्मा उन इन्द्रिय सुखोंमें तन्मय नहीं होसा है किन्तु उनही आकुलताके कारण जानके उनके छूटने व अतीन्दय आनन्दके पानेका उत्सुक रहता है । हमने स्वर्गका सम्यग्दृष्टी आत्मा इस मनुष्य भामें योग्य सामग्रीका सम्बन्ध पाता है जिससे शुद्धोपयोग रूप परिणमन कर सके ।

तात्पर्य इस गाथाका यह है कि अशुभोपयोगसे बचकर शुद्धोपयोगमें रमनेकी चेष्टा करनी योग्य है । यदि शुद्धोपयोग न होसके तो शुभोपयोगमें वर्तना चाहिये तथापि इस शुभोपयोगको उपादेय न मानना चाहिये ।

उत्थानिका—जागे कहते हैं कि जिस किसी आत्मामें वीतराग या मराग चारित्र नहीं है उसके भीतर अत्यन्त त्यागने योग्य अशुभोपयोग रहेगा उस अशुभयोगका फल कटुक होता है ।

असुहोदयेण आदा कृणरो तिरियो भरीय णेरदयो ।
दुस्सत्तहस्सेहि सदा अभिधुदो भमद् अचत ॥२२॥

गतिके त्रय स्नातक शरीरोंको धार धारकर महान स्फुट उठाता है । मनुष्य गतिमें दलित्रो, दुःखी, रोगी मनुष्य हो बड़े कष्टमें दुःख पुरी करता है । मिथ्यादृष्टी त्रजाती जीव सभी जन्म, तप, व्रत, उपवास, ध्यान, परोपकार आदि भी करता है उस समय उसकी बाहरी क्रिया कभी शुभ तथा आगमके अनुसार ठीक प्रगट होती है, परन्तु अंतरगमें मिथ्या अभिप्राय रहनेसे उसका उपयोग गरी शुभोपयोग नहीं कहने हैं । यद्यपि यह मिथ्यादृष्टी इस मरुतपायसे अघातिया कर्मोंमें पुण्य प्रवृत्तियोंको शुभोपयोग की तरह बाँधता है व कोई २ शुभोपयोगीमे भी अधिक मरुतपाय होनेसे शुभोपयोगीमे अधिक पुण्य प्रवृत्तिको बाध देता है ठी भी सत्तार भ्रमणका पात्र ही रहता है इससे उस मिथ्याकी प्रवृत्तिगी मुक्तिको भी अशुभोपयोगी कहते हैं । एक ब्रह्म सत्यदृष्टा प्रतीको पात्रता हुआ जब शुभोपयोगसे पुण्य बाध पय १६ सोऽह स्वर्ग तक ही जाता है तब मिथ्यादृष्टी द्रव्यविगी गुनि बाहर उपयोगमें प्रगट शुभहेतु के प्रतापसे नीचे ओवक तक चला जाता है । ती भी दम श्राय मोक्षमार्गी होनेसे शुभोपयोगी है, तथा द्रव्यविगी गुनि सत्तारमार्गी होनेसे अशुभोपयोगी है । यद्यपि कोई शक करे कि सम्मदृष्टी जब ब्रह्मरूपमें वर्तता है अथवा क्षत्री या वैश्य कर्मोंमें बुद्धादि करता है या द्रवि वाणिज्य करता है या विषयभोगोंमें वर्तता है तब भी क्या उस सम्मदृष्टिके उपयोगको शुभोपयोग कहेंगे ? जिस अपेक्षासे यहा अशुभोपयोगकी व्याख्या दी है, वह अशुभोपयोग सम्मदृष्टीके कदापि नहीं होता है । सम्मदृष्टीका ब्रह्मरूप भी धर्मसाधने परम्परा निमित्तमूत है । अभिप्रायमें सम्मदृष्टी

स्वपर हितको ही वाछता है—शत्रुकी भी आत्माका कल्याण चाहता है इससे उसके उपयोगको शुभोपयोग कह सकते हैं। यद्यपि चारित्र्य अपेक्षा अशुभोपयोग है क्योंकि सत्केश भावोंसे ग्रहारेण करता है तथापि सम्यक्तकी अपेक्षा शुभोपयोग है। जटातक सम्यग्दृष्टी जीवके प्रवृत्ति मार्ग है वहा तक इसके अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों होते हैं। चारित्र्यकी अपेक्षा जब सम्यक्की तांत्र कयाय बान हो गहारभमें प्रवर्तता है, अथवा दृष्ट विषय अनिष्ट सयोग या पीडाकी विनाश हो जाता है या परिग्रहने उरक्षक कुछ हर्षहर लिया करता है या परिग्रहके नियोगसे कुछ विपाद कर लिया जाता है तब इसके अशुभोपयोग होता है और जब व्यवहार चारित्र्य श्रावक या मुनिका आचरता है तब इसके शुभोपयोग होता है। शुभोपयोगमें धर्मध्यान जब कि अशुभोपयोगमें धर्मध्यान न होकर फेवल आर्त्त और गीत ध्यात रहता है। ये दोनों ध्यात अशुभ हैं तथापि याचवे गुणध्यानवर्ती श्रावक तब रौद्र ध्यान और छठे गुणध्यातवर्ती प्रमत्तविराट् मुनिनक आर्त्त-ध्यात रहता है। यद्यपि सम्यग्दृष्टीके अशुभोपयोग होता है तथापि यह अशुभोपयोग सम्यक्तकी मुनिवा सहित है, इस कारण मिथ्या-दृष्टीके अशुभोपयोगमें विरक्षण है।

यह अशुभोपयोग ही दिवांथमें बाधक नहीं है जब कि मिथ्यादृष्टीका अशुभोपयोग भी मोक्षन बाधक है। इसका विषय मिथ्यादृष्टीका अशुभोपयोग तथा वापकर्म सपत्ता जेसा पापकर्म सम्यग्दृष्टीका अशुभोपयोग नहीं बाधता है। क्योंकि सम्यग्दृष्टी जीव ४१ प्रवृत्तिगोका तो धर्म ही नहीं करता है इसलिए तब

नरक, त्रियेंद्र आयुको नहीं वावता, न वह स्त्री नपुंसक होता है न दीन दुःखी दारुद्री मनुष्य न होन देव होता है । मिथ्यादृष्टीके जप, तप दानादिको उपचारसे शुभ कहा जाता है । वास्तवमें वह शुभ नहीं है इसीसे मिथ्यादृष्टाके शुभोपयोगका निषेध है, केवल अशुभोपयोग ही होता है । जिसके कारण घोर पाप बाब चारों-गतिर्योंमें दीर्घ कालतक भ्रमण करता है ।

सात्पर्य यह है कि अशुभोपयोग त्यागने योग्य है, पाप बचका कारण है इससे इस उपयोगसे बचना चाहिये तथा शुद्धोपयोग मोक्षका कारण है इससे ग्रहण करना चाहिये और जब शुद्धोपयोग न हो सक तब अशुभोपयोगसे बचनेके लिये शुभोपयोगको दृष्टान्दभनजात ग्रहणकर लेना चाहिये ।

इसमें इतना और विशेष जानना कि सम्यक्त्वकी अपेक्षा जब तक मिथ्यात्व भावका सद्भाव है तबतक उपयोगको अशुभोपयोग कहा जाता है क्योंकि वह मोक्षका परपरा कारण भी नहीं है । किन्तु जब लेश्वाब्दोंकी अपेक्षा विचार किया जाय तब दृष्टान्द नील कापे त तीन अशुभ लेश्वाब्दोंके साथ उपयोगको अशुभोपयोग तथा पीत पद्म शुद्ध तीन शुभ लेश्वाब्दोंके साथ उपयोगको शुभोपयोग कहने हैं । इस अर्थसे देखनेसे जब छहों लेश्वाब्द सैनी पक्षे दो मिथ्यादृष्टी जीवके पाई जाती हैं तब अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों उपयोग मिथ्यादृष्टियोंके पाए जाते हैं इसीसे जब शुभलेश्वाब्द सहित शुभोपयोग होता है तब मिथ्यादृष्टी जीव चाहे द्रव्यलिङ्गी श्रावक हो या मुनि, पुण्य कर्मोंको भी भावते हैं । परन्तु उस पुण्यको निरतिशय पुण्य या पापानुबन्धी पुण्य कहते हैं । क्योंकि

उस पुण्यके उदयसे इन्द्रादि महापदवी धारक नहीं होते हैं ।
तथा पुण्यको भोगने हुए बुद्धि पापोंमें झुक्त जासक्ती है जिससे
फिर नरक तिगोदमें गले जाने हैं । इसलिये मिथ्यात्वकी शुभो-
पयोग व उपका फल दोनो ही सराहनाय नहीं हैं ।

इसीसे यही भाव भाषना चाहिये कि जिस तरहसे हो
तत्त्वज्ञान द्वारा भक्तिको प्राप्ति मिली योग्य है । १२ ॥

इस तरह तीन तरहके उपयोग फलको कहने हुए चौथे
स्थानमें दो भागों पूर्ण २१ ।

उक्तानि च भगवन् आचार्य शुभोपयोग और अशुभोपयोग
दोनोंको निश्चय तमै स्थानमें योग्य मानकर शुभोपयोगके अधि-
कारको प्राप्त करने का नाम शुद्ध अत्माकी भावनाओं को प्रोत्साहन
करते हुए अथवा प्रोत्साहन करने के इच्छुक मीनके उत्साह बढ़ाने के
लिये शुभोपयोगका फल प्रकट करने हैं । अथवा दूसरी पातनिका
या पुचका यन्त्र कि मर्त्य जगत् आचार्य शुभोपयोगका फल
ज्ञान और सुख मोक्ष का प्रदान करने हैं तथापि यही भी इस
पीठिकामें मूढों के लिये है अथवा तीसरी पातनिका यह है कि
पहले शुभोपयोगका फल निर्वाण बताया गया अब यही निर्वाणका
फल अनन्त सुख होता है ऐसा कहने हैं । इस तरह तीन पातनि-
काओंके भावको मर्ममें धारक आचार्य भागेन्द्र सूत्र कहते हैं—

अद्वयसामान्यतया विस्मयातीतं अणोरुपममण्यम् ।

अत्रुचिच्छिन्नं च तद्वत् सुखदुःखोपयोगविशेषम् ॥ १३ ॥

अद्वयसामान्यतया विस्मयातीतं अणोरुपममण्यम् ।

अत्रुचिच्छिन्नं च तद्वत् सुखदुःखोपयोगविशेषम् ॥ १३ ॥

सामान्यार्थ—अति आश्चर्यकारी, आत्मासे ही उत्पन्न, पाच इन्द्रियके विषयोंसे शुभ, उपमा रहित, अनत और निराबाध सुख शुद्धोपयोगमें प्रसिद्ध अर्थात् शुद्धोपयोगी अरहत और सिद्धोंके होता है ।

अन्य महित विशेषार्थ—(सुद्धबन्धोग्यसिद्धाण) शुद्धोपयोगमें प्रसिद्धोंको अर्थात् बीनराग परम मामादिक शब्दमें कहने योग्य शुद्धोपयोगके द्वारा जो अरहत और सिद्ध लोग हैं उन परमात्माओंको (अद्वय) अविशयरूप अर्थात् अनादि कारणक भस्ममें बले आण हूण इन्द्रादिके सुखोंसे भी अपूर्व अद्भुत परम व्यान्हाद रूप होनेसे आश्चर्यकारी, (आदिसुख) आत्मासे उत्पन्न अधान् रागद्वेषादि विकल्प रहित अपने शुद्धात्माके अनुभवसे पैदा होनेवाला, (विसर्वाधीन) विषयोंसे शुभ अर्थात् इन्द्रिय विषय रहित परमात्म तत्त्वके विरोधी पाच इन्द्रियोंके विषयोंसे रहित, (अणोन्नम) उपमा रहित अर्थात् दृष्टोत् रहित परमान दमई एक लक्षणको रखनेवाला, (अगत) अनत अर्थात् अन त मदिप्यकाशमें विनाश रहित अथवा अत्रमाण (च) तथा (अद्युच्छिण्ण) विपरहित अर्थात् वासाताका हृदय न होनेसे निरंतर रहनेवाला (शुद्ध) आनन्द रहता है । यही मुख्य उपादेय है इसीकी निरंतर भावना करनी योग्य है ।

भावार्थ—इम गाथामें आचार्यने साम्यभाव या शुद्धोपयोगका फल यह बताया है कि शुद्धोपयोगके प्रतापसे भक्तारी आत्माके गुणोंके रोकनेवाले घातिया कर्म छुट जाते हैं । तब अत्माके मण्डल गुण विकसित होनाते हैं । उन सब गुणोंमें मुख्य सुख

नामा गुण है । क्योंकि सभी सप्तारी जीवोंके अतरंगमें सुख पानेकी इच्छा रहती है । सब ही निराकुल तथा सुखी होना चाहते हैं इन्द्रियोंके विषय भोगके कल्पना मात्र सुखसे यह जीव न कभी निराकुल होता है न सुखी होता है । सच्चा सुख आत्माका स्वभाव है वही सच्चा सुख कर्मोंके आवरण हटनेसे प्रगट हो जाता है । उसी सुखका स्वभाव यहा कहते हैं । यह सुख इस प्रकारका है कि बड़े न इन्द्र चक्रवर्ती भी जिस सुखको इन्द्रिय भोगोंको करते करते नहीं पा सकते हैं तथा जिस जातिका आन्हाद इस आत्मीक सुखमें है वैसा आनन्द इन्द्रिय भोगोंसे नहीं प्राप्त हो सक्ता है । इन्द्रिय सुख आकुलता रूप है, अतीन्द्रिय सुख निराकुल है इसीसे अतशय रूप है । इन्द्रिय सुख पराधीन है क्योंकि अपने शरीर व अन्य चेतन अचेतन वस्तुओंके अनुरूप परिणमनके आधीन है, जब कि आत्मीक सुख स्वधीन जो कि आत्माका स्वभाव होनेसे आत्मा ही के द्वारा प्रगट होता है । इन्द्रिय सुख इन्द्रिय द्वारा योग्य पदार्थोंके विषयको ग्रहण करनेसे अर्थात् जानेसे होता है जब कि आत्मीक सुखमें विषयोंके ग्रहण या भोगका कोई विकल्प ही नहीं होता है । आत्मीक सुखके समान इस लोकमें कोई और सुख नहीं है जिससे इस सुखका मिलान किया जाय इससे यह आत्मीक, सुख उपमा रहित है, इन्द्रिय सुख अत सहित विनाशीक व अल्प होता है जब कि आत्मीक सुख अत सहित अविनाशी और अम-गाण है, इन्द्रिय सुख असाताका उदय होनेसे व साताके क्षयसे छूट जाता है निरन्तर नहीं रहता जब कि आत्मीक सुख निरन्तर बना रहता है । जब पूर्णाने प्रगट हो जाता है तब अनुरक्त

बिना किसी भिन्नबाधाके अनुभवमें जाता है ।

अरहत भगवानक ऐसा अनुपम सुख उत्पन्न होजाता है सो सिद्धोंके सदाकाज बना रहता है । यद्यपि इस सुखकी पूर्ण प्रगटता अर्हतोंके होती है तथापि चतुर्थ गुणस्थानमें इस सुखके अनुभवका पारम होजाता है । जिस समय मित्यास्व और अनतानुष धीका पूर्ण उपगम होकर उपशम सम्यग्दर्शन जानता है उसी समय स्वात्मानुभव होता है तथा इस आत्मीक आनन्दका स्वाद आता है । इस सुखके स्वाद लेतेसे ही सम्यक्त भाव है ऐसा अनुमान होना जाता है । यदासे लेकर श्रावक का जो व्यवस्थामें जब जब इस आत्मामें अपने स्वस्वरूपकी संमुखता होती है तब तब स्वात्मानुभव होकर इन आत्मीक सुखका अनुभव होता है । क्षणिक शान और अतनयक होनेपर इस स्वस्वरूप सुखका निर्मल और तिर तर प्रकाश बेबलज्ञानी अर्हतोंके होता है और फिर वह प्रकाश कभी भी पुनरावृत्ति व म द नहीं हो ॥ २ ॥

सात्वत्यं यह है कि जिस साम्यभावसे आत्मिक आनन्दकी प्राप्ति होती है उस साम्यभावके लिये पुरुषार्थ कर्म उत्पन्न करना चाहिये । वही अब भी सुख प्रदान करता है और भावाकालमें भी सुखदाई होगा । निर्वाणमें भी इसी उत्तम आत्मीक आनन्दका प्रकाश सदा रहता है इसी लिये मोक्ष या निर्वाण ग्रहण करने योग्य है । उसका उपाय शुद्धोपयोग है । सोही भावने योग्य है ।

उत्थानिका—आगे जिस शुद्धोपयोगके द्वारा परले कहा हुआ आनन्द प्रगट होता है उस शुद्धोपयोगमें परिणमन करनेवाले पुष्पका लक्षण प्रगट करते हैं -

सुविदिदपदस्थसुतो, सजमतवसजुशो विगदरागो
समणो समसुहृदुखो, भणिशो सुद्धोव-

ओगोत्ति ॥१४॥

सुविदितपदार्थसुत सयमतप सुतो विगतराग ।

भ्रमण समसुहृदुखो भणित पुद्गोपयोग इति ॥ १४ ॥

सामान्यार्थ-नियने भले प्रकार पदार्थ और उनके बतानेवाले सुत्रोंको जाना है, जो समय और तपसे संयुक्त है, वीतराग है और दुःख सुखमें ममता रखनेवाला है तो साधु शुद्धोपयोगी कहा गया है ।

अन्वय साहित विशेषार्थ-(सुविदिदपदस्थसुतो)
भले प्रकार पदार्थ और सुत्रोंको जाननेवाला, अर्थात् सत्य विमोह विभ्रम रहित होकर जिसने अपने शुद्धात्मा आदि पदार्थोंको और उनके बतानेवाले सुत्रोंको जाना है और डाक्री रचि प्राप्त की है, (सजमतवसजुशो) समय और तप संयुक्त है अर्थात् जो बाह्यमें द्रव्येन्द्रियोंसे उपयोग दृष्टते हुए और पृथ्वी आदि छ कार्योंकी रक्षा करते हुए तथा अंतरगमें अपने शुद्ध आत्माके अनुभवके बलसे अपने स्वरूपमें समय रूप टहर हुए हैं तथा बाह्य अत रग बारह प्रकार तपके बलसे काम क्रोध आदि शत्रुओंसे जिसका प्रताप खंडित नहीं होता है और जो अपने शुद्ध आत्मामें तप रहे हैं, जो (विगदरागो) वीतराग है अर्थात् वीतराग शुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे सर्व रागादि दोषोंसे रहित हैं (समसुहृदुखो) सुख दुःखमें समान हैं अर्थात् विकार रहित और विकल्प रहित समाधिसे उत्तम तथा परमानन्द सुस्तरसमें लज्जलीन ऐसी

निर्विकार स्वसवेदन रूप जो परम चतुराई उसमें धिरीमूढ होकर इष्ट अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें ह^१ विपादको त्याग देनेसे समझा भावके धारी हैं ऐसे गुणोंको रखनेवाला (समण) परममुनि (सुद्धोपयोग) शुद्धोपयोग स्वरूप (भणिओ) कहा गया है (त्ति) ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने निर्वाणका कारण जो शुद्धोपयोग है उसके धारी परम साधुका स्वरूप बताया है । यद्यपि स्वस्वरूपमें भिरताको प्राप्त करना सम्यक् चारित्र्य है । और यही शुद्धोपयोग है । तथापि व्यवहार चारित्र्यके निमित्तकी आवश्यकता है । क्योंकि हर एक कार्य्य उपादान और निमित्त कारणोंसे होता है । यदि दोनोंमेंसे एक कारण भी न हो तो कार्य्य होना अशक्य है । आत्माकी उन्नति आत्मा ही के द्वारा होती है । आत्मा स्वयं आत्माका अनुभव करता हुआ परमात्मा होमाता है । जैसे वृक्ष आप ही स्वयं रगड़कर अग्निरूप होमाता है ।

जैसा समाधिस्तवमें श्री पूज्यपाद स्वामीने कहा है —

उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा ।

मयित्वात्मात्मात्मेव जायतेऽअग्रियथा तर ॥

भावार्थ यह है कि आत्मा अपनी ही उपासना काके परमात्मा होमाता है । जैसे वृक्ष आप ही अपनेको मथनकरके अग्निरूप होमाता है । इस दृष्टांतमें भी वृक्षके परस्पर रगड़नेमें पवनका संचार निमित्तकारण है । यदि वृक्षकी शाखाएँ पवन विना थिर रहें तो उनसे अग्निरूप परिणाम नहीं पदा होसका है ।

आत्माकी शुद्ध परिणतिके होनेमें भी निमित्तकी आवश्यकता है उसीकी तरफ लक्ष्य देकरके आचार्य शुद्धोपयोगके लिये कौन-२ निमित्तकी आवश्यकता है उसको कहते हुए शुद्धोपयोगी मानवका स्वरूप बताते हैं । सबसे पहला विशेषण यह दिया है कि उसको जिनवाणीके रहस्यका अच्छीतरह ज्ञान होना चाहिये । जिनशासनमें कथन निश्चय और व्यवहार नयके द्वारा हम लिये लिया गया है कि जिससे अज्ञानी जीवको अपनी वर्तमान अवस्थाके होनेका कारण तथा उस अवस्थाके दूर होनेका उपाय विदित हो और यह भी खबर पड़े कि निश्चय नयसे वास्तवमें जीव और अजीवका क्या २ स्वरूप है तथा शुद्ध आत्मा किमको कहते हैं । जिनशासनमें छ द्रव्य, पचास्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थोंका ज्ञान अच्छी तरह होनेकी जरूरत है जिससे कोई समझ शेष न रहे । जबतक बंधार्थ स्वरूपका ज्ञान न होगा तबतक भेद विज्ञान नहीं होसکتा है । भेदज्ञान विना स्वात्मानुभव व शुद्धोपयोग नहीं होसکتा । इसलिये शास्त्रके रहस्यका ज्ञान प्रबल निमित्तकारण है । दूसरा विशेषण यह बताया है कि उसे शुद्धात्मा आदि पदार्थोंका ज्ञाता और श्रद्धावान होकर चारित्रवान भी होना चाहिये इसलिये कहा है कि वह सयमी हो और तपस्वी हो जिससे यह स्पष्टरूपसे प्रगट है कि वह महाव्रती साधु होना चाहिये क्योंकि पूर्ण इन्द्रिय सयम तथा प्राण सयम इस ही अवस्थामें होसکتा है । गृहस्थकी प्रावक अवस्थामें आरभ परिग्रहका थोड़ा या बहुत सम्बन्ध रहनेसे सयम एकदेश ही पलसکتा है पूर्ण नहीं पलता है । सयमीके साथ २ तपस्वी भी हो । उप-

वास, घेला, लेला, रसत्याग, अट्पटी आसरी, कटिगम्यानोंमें ध्यान कराना आदि गुण विशिष्ट हो तब ही शुद्धोपयोगके जगनेकी शक्ति होसक्ती है । जिसका मन ऐसा बशमें हो कि कठिन कठिन उपमग पड़ने पर भी चलायमान न हो, शररका ममत्व निमग्न मित्रगुल हट गया होगा उसीके अपने स्वरूपमें दृष्टता होना समभव है । नग्न स्वरूप रहना भी बड़ी भारी निस्पृहताका काम है । इसी लिये साधुको सर्व वस्त्रादि परिग्रह त्याग बालकके समान कपायभाज रहित रहना चाहिये । साधुके चारित्रिको पालनेवाला ही शुद्धोपयोगका अधिकारी होसक्ता है । तीसरा विशेषण भीतगम है । इस विशेषणमें अतरंग भावोंकी शुद्धताका विचार है । निमग्न अतरंग आत्माकी ओर प्रेमालु तथा जगत व शरीर व भोगोंमें उदासीन हो बड़ी शुद्ध आत्म भावको प्राप्त करता है । तिसरा अत्म रमका विषय ही शुद्धोपयोगका अधिकारी होसक्ता है । चौथा विशेषण यह दिया है कि जिसको इसकी कषायोंकी मरता हो गई है कि जिसका सांसारिक सुखके होने हुए दर्प होता नहीं व दुःख व वलेशके होनेमें दुःखभाव व आर्तभाव नहीं प्रगट होता है । जिसकी प्रेमा की जाय अथवा जिसकी विद्या की जाय व स्वर्गका प्रहार किया जावे तौ भी दुःख व विषाद नहीं हो । जो तत्पर रही ओटछो भी प्रलोका हार मानते हों कि होने शरीरको अपने अत्माके वि-
 श्रुल भिन्न अनुभव किया है वे ही जगत्के परिणमनमें समताभाव रखते हैं । इन विशेषणों के सहित साधु जब ध्यानका अभ्यास करता है तब सविकल्प भावमें रमते हुए निर्विकल्प भावमें आजाता है जब तक उसमें जमा रहता है तब तक इस साधुके शुद्धोपयोग

कहा जाता है । इसीलिये आगममें शुद्धोपयोग सातवें अप्रमत्त गुणस्थानसे कहा गया है । सातवें गुणस्थानसे नीचे भी चौथे गुणस्थान आदि धारकोंके भी कुछ अश शुद्धोपयोग होजाता है परंतु वहा शुभोपयोग अधिक होता है इसीसे शुद्धोपयोग न कह कर शुभोपयोग कहा है ।

यहा आचार्यकी यही रुचना है कि निर्वाणके अनुपम सुखका कारण शुद्धोपयोग है । इसलिये परम सुखी होनेवाले आत्माको अशुभोपयोग व शुभोपयोगमें न रगकर मात्र शुद्धोपयोगरी प्राप्तिका उद्यम करना चाहिये । यदि समय धारनेकी शक्ति हो तो मुनिपदमें आकर विशेष उद्यम करना योग्य है—मुनिपदके बाहरी आचरणको निमित्तकारण मात्र मानकर अंतरंग स्वरूपाचरणका ही लाभ करना योग्य है । बाहरी आचरणके विकल्पमें ही अपने समयको न छोड़ना चाहिये । जो मुनिका समय नहीं पालसके वे एक देस समयको पालते हुए भी शुद्धोपयोगकी भावना करने हैं तथा अनुभव देशमें हम स्वात्मानुभव रूप शुद्धोपयोगका स्वरूप वेदकर मुन्नी रहने हैं । भाव यह है कि जिस तरह दो शुद्धोपयोग व उसके धारी महा पुत्रोंको ही उपादेय मानना चाहिये ।

इस तरह शुद्धोपयोगका फल जो अत सुख है उसके पावे योग्य शुद्धोपयोगमें परिणमा करनेवाले पुत्रका कथन करने हुए पाँचवें स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—इम प्रवचनसारकी व्याख्यानमें मन्त्रम रुचि वाली शिष्यको समझानेके लिये मुख्य तथा गौण रूपसे

अतएव तत्त्व आत्मा और बाह्य तत्त्व अथ पदार्थ इनको वर्णन करनेके लिये पहले ही एकसौ एक गाथामें ज्ञानाधिकारको कहेंगे । इसके पीछे एकसौ तेरा गाथाओंमें दर्शनका अधिकार कहेंगे । उसके पीछे सत्तानवें गाथाओंमें चरित्रका अधिकार कहेंगे । इस तरह समुदायसे तीनसौ ग्यारह सूत्रोंसे ज्ञान, दर्शन, चरित्ररूप तीन महा अधिकार हैं । अथवा टीकाके अभिप्रायसे सम्यग्ज्ञान, ज्ञेय और चरित्र अधिकार चूल्हिका सहित अधिकार तीन हैं ।

इन तीन अधिकारोंमें पहले ही ज्ञान नामके महाअधिकारमें बहत्तर गाथा पर्यंत शुद्धोपयोग नामके अधिकारको कहेंगे । इन ७२ गाथाओंके मध्यमें "एतत्तु मुरासुर" इस गाथाको आदि लेकर पाठ क्रमसे चौदह गाथा पर्यंत पीठिकारूप कथन है जिसका व्याख्यान कर चुके हैं । इसके पीछे ७ सात गाथाओं तक सामान्यसे सर्वज्ञकी सिद्धि करेंगे । इसके पीछे तेतीस गाथाओंमें ज्ञानका वर्णन है । फिर अठारह गाथा तक सुम्बका वर्णन है । इस तरह अंतर अधिकारोंसे शुद्धोपयोगका अधिकार है । आगे पचोस गाथा तक ज्ञान करिका चतुष्टयको प्रतिपादन करते हुए दूसरा अधिकार है । इसके पीछे चार स्वतंत्र गाथाएँ हैं इस तरह एकसौ एक गाथाओंके द्वारा प्रथम महा अधिकारमें समुदाय पाठनिका जाननी चाहिये ।

यहां पहली पाठनिकाके अभिप्रायसे पहले ही पांच गाथाओं तक पांच परमेष्टीको नमस्कार आदिका वर्णन है, इसके पीछे सात गाथाओं तक ज्ञानकटिका चतुष्टयकी पीठिकाका व्याख्यान है इनमें भी पांच स्थल हैं । जिसमें आदिमें नमस्कारकी मुख्यतासे गाथाएँ

पात्र हैं फिर चारित्रकी सूचनाकी मुख्यतासे “सपञ्जइ णिव्वाण” इत्यादि गाथाए तीन हैं, फिर शुभ, अशुभ शुद्ध उपयोगकी सूचनाकी मुख्यतासे “जीवो परिणमदि” इत्यादि गाथाए दो हैं फिर उनके फल कथनकी मुख्यतासे “धम्मणे परिणदप्पा” इत्यादि सूत्र दो हैं । फिर शुद्धोपयोगको ध्यानेवाले पुरुषके उत्साह बढ़ानेके लिये तथा शुद्धोपयोगका फल दिखानेके लिये पहली गाथा है । फिर शुद्धोपयोगी पुरुषका लक्षण कहते हुए दूसरी गाथा है इस तरह “अइसइमादसमुत्थ” को आदि लेकर दो गाथाए हैं । इस तरह पीठिका नामके पहले अंतराधिकारमें पांच स्थलोंके द्वारा चौदह गाथाओंसे समुदाय फलतनिका कही है, जिसका व्याख्यान हो चुका ।

इस तरह १४ गाथाओंके द्वारा पांच स्थलोंसे पीठिका नामका प्रथम अन्तराधिकार समाप्त हुआ ।

आगे सामान्यसे सर्वज्ञकी सिद्धि व ज्ञानका विचार तथा संक्षेपसे शुद्धोपयोगका फल कहते हुए गाथाए सात हैं । इनमें चार स्थल हैं । पहले स्थलमें सर्वज्ञका स्वरूप कहते हुए पहली गाथा है, स्वयम्भूका स्वरूप कहते हुए दूसरी इस तरह “उवभोग विमुद्धो” को आदि लेकर दो गाथाए हैं । फिर उस ही सर्वज्ञ भगवानके भीतर उत्पाद व्यय धीव्यपन स्थापित करनेके लिये प्रथम गाथा है । फिर भी इस ही बातको दृढ़ करनेके लिये दूसरी गाथा है । इस तरह “भग विहीणो” को आदि लेकर दो गाथाए हैं । आगे सर्वज्ञके श्रुद्धान करनेसे अनन्त सुख होता है । इसके दिखानेके लिये “त सव्वत्थ वरिद्ध” इत्यादि सूत्र एक है । आगे

वद होजाता है । बुद्धिमें स्वात्म रस स्वाद ही अनुभवमें आता है । इस स्वात्मशुभव रूपी उत्कृष्ट धर्मध्यानके द्वारा कषायोंका बल घटता जाता है । ज्यों ज्यों कषायका उदय निरर्थक होता जाता है त्यों त्यों 'आत गुणों' विशुद्धता बढ़ती जाती है । जहापर समय २ आत गुणों विशुद्धता होती है वहीसे अधोऽकरणकृत्वि का प्रारम्भ होता है यह दशा अतमुत्तम रहती है । तब ऐसे परिणामोंकी विशुद्धता बढ़ती है कि जो विशुद्धता अधोऽकरणने भिन्न नातिथी है । यह भी समय २ अनन्त गुणों बढ़ती जाती है । इसकी उत्तिके कालको अपूर्वकरण नामका आठवा गुणध्यान कहते हैं । फिर और भी विमल विशुद्धता अनन्तगुणी बढ़ती जाती है क्योंकि कषायोंका बल यहां बहुत ही तुच्छ होजाता है । यह दशा अतमुत्तम रहती है । इस धर्मनवी अनिष्टनिवृत्तिरूपकृत्वि कहते हैं । इस तरह विशुद्धताकी चन्तीसे सब मोक्षणीय धर्म नष्ट होजाता है केवल सूक्ष्म लोभका उदय रह जाता है । आठवें अपूर्वकरण गुणध्यानसे अथर्ववितर्क धीचर नामका प्रथम शुद्धध्यान शुरू होजाता है । यही ध्यान सूक्ष्मलोभ नामके दसवें गुणध्यानमें भी रहता है । यद्यपि इस ध्यानमें क्लृप्त, यथा तथा योगका पलना है तथापि यह सब पलन दशताकी बुद्धिके अगोचर होता है । ध्याताका उपयोग तो आत्मन्य ही रहना है । वह आत्मीय रसमें मग्न रहता है । इसी स्वरूपमग्नताके कारण अत्मा दसवें गुणध्यानके अतमुत्तम कालमें ही सूक्ष्म लोभकी भी नाशकर सर्व मोक्षधर्मसे हटकर निर्मोह धीतरागी होजाता है । तब ही कीर्तिमोह गुणध्यानकी कहते हैं । अब यहां मोक्षके चले

जानेसे ऐसी निश्चलता व वीतरागता होगई है कि यह आत्मा
 विष्कूल ध्यानमें तन्मयी है यहा पलटना बंद हो रहा है । इसीसे
 यहा एकत्व वितर्क अवीचार नामका दूसरा शुद्धव्यान होता है ।
 यहाके परम निर्मल उपयोगके द्वारा यह आत्मा अतमुहर्तमें ही
 ज्ञानोदरणीय, दर्शनादरणीय, तथा अन्तरात्मा इन तीन घातिया
 बर्णोंके बन्धको क्षीण करता हुआ अत समयमें इनका सबथा नाश
 कर अर्थात् अपने आत्मासे इनको विष्कूल उड़ाकर शुद्ध अरहत
 परमात्मा होजाता है । आत्माके स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, सुख,
 वीर्य क्षयिकसम्बन्धक व वीतरागता आदि गुण प्रगट होजाते हैं ।
 अब इसको पूण निष्कूलता हा जाती है । क्योंकि सर्व दुःख व
 आकुलताके कारण मिट जाते हैं । परिणामोंमें आकुलताके कारण
 ज्ञानदर्शनकी कमी, अत्मबलकी हीनता तथा रागद्वेष कपायोंका
 बन्ध है । यहापर अनन्त ज्ञानदर्शनवीर्य व वीतराग भाव प्रगट
 हो जाते हैं इससे आकुलताके सब कारण मिट जाते हैं ।
 अरहत परमात्मा सर्वको जानते हुए भी अपने आत्मीक स्वादमें
 मगन रहते हैं । यह परवत् पद मद्गत पद है । जो इस पदमें
 जाता है वह जीवन मुक्त परमात्मा हो जाता है उसके भौतिक
 लक्षण प्रगट हो जाते हैं, उसके मति श्रुत अवधि मनपर्यंत ये
 ज्ञान नहीं रहने—ये ज्ञान सब क्षेत्रज्ञानमें समाजाते हैं, ऐसा
 अद्भुत सर्वज्ञपद जिसके सब इंद्र गणे ३ विद्यधर राजा आदि
 पूजा करते हैं, मात्र शुद्धोपयोग द्वारा आत्मामें प्रगट होजाता है
 ऐसा ज्ञान विस्तरा द्वार धर्मध्यान वित्त धन आत्मानंद रसमें
 तनमई हो शुद्धोपयोग धू विनास भोगना चाहिये । यहा इतना

और जानना कि आचार्यों मूल गायामें कर्म रमको वर्णन किया है इससे यह सिद्ध किया है कि कर्म पुद्गल द्रव्यसे रची हुई कार्माण वर्णनाएँ हैं जो वस्तुतः मूल द्रव्य हैं कोई कल्पित नहीं हैं। कर्म वर्णनी बात अनेक लोग भी करते हैं पर तु अनेक ग्रंथोंमें स्पष्ट रीतिसे कर्म वर्णनाओंके बध, फल व खिरने आदिका वर्णन नहीं है । वे ग्रंथोंमें वैज्ञानिक रीतिसे कर्मोंको पुद्गलमई बतलाकर उनका कार्यको व उनका दायको बताया है । दूसरा अभिप्राय यह भी सूचित किया है कि आत्मामें पूर्ण ज्ञानकी शक्ति स्वयं विद्यमान है उस गई पैदा नहीं होती है । कर्म रमके कारण शक्तिकी प्रगटना नहीं होती उ शक्तिकी प्रगट होमें नावधपना ही कर्म पुद्गलका अर्थ है इसमें श्रुद्धोपयोगके अर्थमें कर्म पुद्गल आत्मासे भिन्न हो जाते हैं तब आत्माकी शक्तिकी प्रगट होजाती है ।

उत्पत्तिनिश्चय-संगे कहते हैं कि श्रुद्धोपयोगसे उत्पन्न ओ श्रुद्ध आत्माका नाम है उसके होनेमें भिन्न कारणकी आवश्यकता नहीं है । कि तु अपने आत्मा ही के आधेन है ।
तद्मो लज्जसहायो, सव्वण्ह सव्वलोगपदिमहिदो ।
मूदो सयमेरादा, एवदि सयमुक्ति पिदिदो ॥ १६ ॥

तथा स एव स्वभाव रचय स लोकपतिमहिद ।

भूत स्वयमेव आत्मा भवति स्वयम्भूरिति निर्दिष्ट ॥ १६ ॥

मामान्यार्थ-तथा वद आत्मा स्वयमेव ही बिना किसी परकी सहायतासे अपने स्वभावको प्राप्त हुआ सबर तीन लोकका पति तथा इन्द्रादिसे पुनर्जीव होने का है इसी लिये उसको स्वयम्भू कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तब) तथा (तो आदा)

वह आत्मा (समयमेव) स्वय ही (लक्ष्मणहाव मूर) स्वभावका लाभ करता हुआ अर्थात् निश्चय—रत्नत्रय लक्षणमई शुद्धोपयोगके प्रसादसे जैसे आत्मा सर्वका ज्ञाता हो जाता है वैसा वह शुद्ध आत्माके स्वभावका लाभ करता हुआ (सर्ववृणह) सर्वज्ञ व (सर्व-लोकपदमहिमो) सर्व लोकाका पति तथा पुननीय (डबदि) हो जाता है इस लिये वह (मयभुक्ति) स्वयम् इस नामसे (णिहिट्टो) कहा गया है । भाव यह है कि निश्चयसे कर्त्ता कर्म आदि छ कारक आत्मामें ही है । अभिन्न कारकको अपेक्षा यह आत्मा विद्वानन्दमई एक चैतन्य स्वभावके द्वारा स्वतन्त्रता रखनेसे स्वय ही अपने भावका कर्ता है तथा चित्त आनन्दमई एक स्वभावसे स्वय अपने स्वभावको प्राप्त होता है इसलिये यह आत्मा स्वय ही कर्म है । शुद्ध चैतन्य स्वभावसे यह आत्मा आप ही साधकत्वम है अर्थात् अपने भावसे ही आपका स्वरूप झलकाता है इसलिये यह आत्मा आप ही काण है । विकार रहित परमानन्दमई एक परिणति रूप लक्षणको रखनेवाली शुद्धात्मभाव रूप क्रियाके द्वारा अपने आपको अपना स्वभाव समर्पण करनेके कारण यह आत्मा आप ही सप्रदान स्वरूप है । तैसे ही पूर्वमें रहनेवाले मति श्रुत आदि ज्ञानके विकारोंके नाश होनेपर भी अखण्डित एक चैतन्यके प्रकाशके द्वारा अपने अविनाशी स्वभावसे ही यह आत्मा आपका प्रकाश करता है इसलिये यह आत्मा आप ही अपादान है । तथा यह आत्मा निश्चय शुद्ध चैतन्य आदि गुण स्वभावका स्वय ही आधार होनेसे आप ही अधिकरण होता है । इस तरह अनेक

पट - कम स्वयं ही परिणाम करता हुआ यह आत्मा परमात्म स्वभाव तथा केवल ज्ञानकी उत्पत्तिमें भिन्नकारककी अपेक्षा नहीं रखता है इसलिये आप ही स्वयम् कहलाता है ।

भाषार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह दिसलाया है कि अहंत्वं परमात्माको स्वयम् क्यों कहने हैं । यही शुद्धोपयोगमें परिणामना हुआ आत्मा आपहीमें अपने भावको अपने लिये आपमेंसे आपमें ही समर्पण करता है । यह कारकोंका विस्तर कार्योंमें हुआ करता है । इस विस्तरके दो भेद हैं—अभिन्न पटकारक और भिन्न पटकारक । भिन्नकारकका दृष्टान्त यह है कि भस्म किताने अपने भट्ठासे बीजाको लेकर अपने रेतमें घन प्राप्तिके लिये अपने हाथोंसे बोया । महा किमान ईर्ष्या है, बड़ा कर्म है, हाथ काण हैं घन संपदान है, भट्ठा अपादान है नेत्र अधि कारण है । इस तरह यहां छहों कारक भिन्न २ हैं । आत्माकी शुद्ध अवस्थाकी प्राप्ति के लिये अभिन्न कारकोंका आवश्यकता है । निश्चय नयेसे हर एक वस्तुके परिणाममें जो परिणाम पैदा होता है उसमें ही अभिन्न कारक सिद्ध होते हैं । जैसे सूरणकी डलीसे एक कुडल पैदा । यही कुडल रूप परिणामका दशदश कारण सुवर्ण है । अभिन्न छ कारक इस तरह बहे जासके हैं कि सूरण कर्ताने कुडल कर्मको अपने ही सुवर्णपनेके द्वारा (वरण कारक) अपने ही कुडलभाव रूप शोभाके लिये (संपदान) अपने ही सुवर्ण धातुसे (अपादान) अपने ही सुवर्णपनेमें (अधिवरण) पैदा किया । यह अभिन्न पटकारकका दृष्टान्त है । इसी तरह आत्म ध्यान करनेवाला सम्पूर्ण पर द्रव्योंसे अपना निरूप

हटा उता है केवल अपने ही आत्माके सन्मुख उपयुक्त होनेकी चेष्टा करता है । स्वानुभव रूप एकाग्रताके पूर्व अत्माकी भावनाके समयमें यह विचारवान प्राणी अपने ही आपमें पट्टकारकका विकल्प इस तरह करता है कि मैं अपनी परिणतिका आप ही कर्ता हूँ मेरा पाणिनि जो उत्पन्न हुई है सो ही मेरा कर्म है । अपने ही उत्पादाग कारणमे अपनी परिणति हुई है इससे मैं आप ही अपना कारण हूँ । मैंने अपनी परिणतिको उत्पन्न कर्के अपने आपको ही दी है इससे मैं आप ही सम्प्रदान रूप हूँ । अपनी परिणतिको मैंने कहीं औरसे नहीं लिया है किंतु अपने आत्मामे ही लिया है हम लिये मैं आप ही अपादान रूप हूँ । अपनी परिणतिको मैं अपने आपमें ही घाग्न करता हूँ इसलिये मैं स्वय अधिकरण रूप हूँ । इस तरह अमेद पट्टकारकका विकल्प करता हुआ ज्ञानी जीव अपने आत्माके स्वरूपकी भावना करता है । इस भावनाको करते करते जब आप आपमें स्थिर हो जाता है तब अमेद पट्टकारकका विकल्प भी मिट जाता है । इस निर्विकल्प रूप शुद्ध भावके प्रतापसे यह आत्मा आप ही चार घातिया कमौसे अलग हो अरहत परमात्मा हो जाता है इसलिये अरहत महाराजको स्वयम् कहना ठीक है

इस कथनसे आचार्यने यह भाव भी झलकाया है कि यदि तुम स्वाधीन, सुखी तथा शुद्ध होना चाहते हो तो अपने आप पुरुषार्थ करो । कोई दूसरा तुमको शुद्ध बना नहीं सकता है । मुक्तिका देनेवाला कोई नहीं है । तथा मोक्ष या शुद्ध अवस्था मांगोस नहीं मिलती है, न भक्ति पूजन करनेसे प्राप्त होती है ।

वह तो आपका ही निज स्वभाव है, उसकी प्रगटता अपने ही पुण्यार्थसे होती है । जितने भी सिद्ध हुए हैं, होते हैं व होंगे वे सर्व ही स्वयम्भू हैं ।

इस कथनसे यह भी बात झलकती है कि यह आत्मा अपने कार्यका आप ही अधिकारी है । यह किसी एक ईश्वर परमात्माके शासनमें नहीं है । वैज्ञानिक रीतिसे यह अपने परिणामका आप ही कर्ता और भोक्ता है । उसे भोजन करनेवाला स्वयं भोजन करता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है व स्वयं ही भोजनका त्याग कर तो त्यागी हो जाता है । जैसे यह आत्मा स्वयं अपने अशुद्ध भावोंमें परिणमन करता है और उनका स्वयं फल भोगता है । यदि आप ही अशुद्ध परिणति छोड़े और शुद्ध भावोंमें परिमन करे तो यह शुद्ध भावको भोगता है तथा शुद्धोपयोगके अनुभवसे तब शुद्ध हो जाता है ।

इस प्रकार सर्वज्ञको मुख्यतासे प्रथम गाथा और स्वयम्भूकी मुख्यतासे दूसरी गाथा इस तरह पहले स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुई ।

उत्थानिका-भाग उपदेश करते हैं कि अरहत भगवान् के द्रव्यार्थिक नयकी मुख्यतासे नित्यपना होनेपर भी पर्यायार्थिक नयसे अनित्यपना है ।

अगविहीणो य भवो, समवपरिवर्जितो विनाशो हि ।
विज्जदि तस्सेव पुणो, णिदिसभवणाससमवायो ॥

अगविहीनश्च भवः समवपरिवर्जितो विनाशो हि ।

विद्यतं तस्यैव पुनः स्थितेश्चभवनाशसमवायः ॥१७॥

सामान्यार्थ—उन सिद्ध शुद्ध परमात्माके नाश रहित स्वरूपकी प्रगटता है तथा जो विभाव भावोंका व अशुद्धताका नाश हो गया है वह फिर उत्पाद रहित है ऐसा नित्य स्वभाव होने पर भी उस परमात्माके उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी एकता पाई जाती है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(य भगविहीण) तथा विनाश रहित (भव) उत्पाद अर्थात् श्री सिद्ध भगवानके जीना मरना आदिमें समताभाव है नक्षण नित्यका ऐसे परम उपेक्षा रूप शुद्धोपयोगके द्वारा जो केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका प्रकाश हुआ है वह विनाश रहित है तथा उनके (सम्भव परिव-
ज्जिद) उत्पत्ति रहित (विनाश) विनाश है अर्थात् विकार रहित आत्मतत्त्वसे विलक्षण रागादि परिणामोंके अभाव होनेसे फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती है इस तरह मिथ्यात्व व रागादि द्वारा भ्रमणरूप सत्तारकी पर्यायका नित्यके नाश हो गया है । (हि) निश्चय करके ऐसा नित्यपना सिद्ध भगवानके प्रगट हो जाता है नित्यसे यह बात जानी जाती है कि द्रव्यार्थिक नयसे सिद्ध भगवान अपने स्वरूपसे कभी टूटने नहीं हैं । ऐसा है (पुण) तौभी (तत्सेव) उन ही सिद्ध भगवानके (टिडिसम्भवणाससमवाय) ध्रौव्य उत्पाद व्ययका समुदाय (विज्जिद) निवृत्त रहता है । अर्थात् शुद्ध व्ययन पर्यायकी अपेक्षा पर्यायार्थिक नयसे सिद्ध पर्यायका जब उत्पाद हुआ है तब सत्तार पर्यायका नाश हुआ है तथा केवलज्ञान आदि गुणोंका आधारभूत द्रव्यपना होनेसे ध्रौव्यपना है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि सिद्ध भगवानके द्रव्या

नयसे नित्यपना है तो भी पर्यायार्थिक नयसे उत्पाद व्यय ध्रौव
तीनों है ।

भाषार्थ—आचार्यने इस गाथामें यह सिद्ध किया है कि
शुद्धोपयोगके फलसे जो शुद्ध अवस्था होजाती है वह द्रव्य
सदा बनी रहती है तथापि द्रव्य लक्षणसे गिर नहीं जाती है ।
द्रव्यका लक्षण सत् है, सत् है सो उत्पाद व्यय ध्रौवरूप है
तथा द्रव्य गुण पर्यायवान है । यह लक्षण हर एक द्रव्यमें हरसमय
पाया जाना चाहिये अन्यथा द्रव्यका अभाव ही होजायगा ।
शुद्ध जीवमें तो हम देखते हैं कि कोई जीव मनुष्य पर्यायके
त्यागसे देव पर्यायरूप होजाता है, पर आत्मापनेसे ध्रौव्य है
अर्थात् आत्मा दोनों पर्यायोंमें वही है अथवा एक मनुष्य बालक
यके नाशसे युवावयका उत्पाद करता है परन्तु मनुष्य अपेक्षा वही
है, ध्रौव्य है । इसी तरह पुद्गल भी शक्यता है । लकड़ीकी पर्याय
यसे जब चौकीकी पर्याय बनती है तब लकड़ीका व्यय, चौकीका
उत्पाद तथा जितने पुद्गलके परमाणु लकड़ीमें हैं उनका ध्रौवपना है ।
यदि यह बात न माने तो किसी भी वस्तुसे कोई काम नहीं हो
सकता । वस्तुका वस्तुत्व ही इस त्रिलक्षणमें सत् लक्षणसे रहता
है । यदि मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि कूटस्थ जैसेके जैसे बने रहते
तो इनसे घृह, मकान, बत्तन, रिलौने, फण्डे आदि कोई भी
नहीं बन सके । जिस समय मिट्टीका घड़ा बनाता है उसी समय
घड़ेकी अवस्थाका उत्पाद है घड़ेकी, बननेवाली पूर्व अवस्थाका
व्यय है तथा जितने परमाणु घड़ेकी पूर्व पर्यायमें थे उतने ही
परमाणु घड़ेकी वर्तमान पर्यायमें है । यदि कुछ शक्य गण होंगे तो

कुछ मिल भी गए होंगे । यही ध्रौव्यपना है । यह लोक कोई विशेष वस्तु नहीं है किन्तु सत्ता रूप सर्व द्रव्योंके समुदायको लोक कहते हैं । जितने द्रव्य लोकमें हैं वे सदासे हैं सदा रहेंगे क्योंकि वे सब ही द्रव्य द्रव्य और अपने सहभावी गुणोंकी अपेक्षा अविनाशी नित्य हैं परन्तु अवस्थाण समय २ होती हैं वे अनित्य हैं क्योंकि पिल्ली अवस्था बिगड़कर अगली अवस्था होती है । इसी लिये द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप है । द्रव्य का दूसरा लक्षण गुण पर्यायवान कहा है तो भी द्रव्यमें सदा पाया जाता है । एक द्रव्य अनन्त गुणोंका समुदाय है । ये गुण उस समुदायी द्रव्यमें सदा साथ साथ रहते हैं इस लिये गुणोंकी ही निरूपता या ध्रौव्यता रहती है । गुणके विकारको पर्याय कहते हैं । हर एक गुण परिणमनशील है—इसलिये हर एक समयमें पुरानी पर्यायका व्यय और नवीन पर्यायका उत्पाद होता है परन्तु पर्यायोंसे रहित गुण होते नहीं इसलिये द्रव्य गुण पर्यायवान होता है यह लक्षण भी द्रव्यका हर समय द्रव्यमें मिलना चाहिये । यहा एक बात और जाननी योग्य है कि एक द्रव्यमें बन्धन प्राप्त दूसरे द्रव्यके निमित्तमे जो पर्याय होती हैं वे अशुद्ध या विभाव पर्याय कहलाती है और जो द्रव्यमें विभावकारक द्रव्यका निमित्त न होनेपर पर्याय होती हैं उनको स्वभाव या सदृश पर्याय कहते हैं । जब जीव पुद्गल वर्मके बन्धनसे गृसित है तब इसके विभाव पर्याय होती है । परन्तु जब जीव शुद्ध हो जाता है तब केवल स्वभाव पर्याय ही होती हैं । इस गाथामें आचार्यने पहले तो यह बताया है कि जब यह आत्मा शुद्ध हो जाता है तब

सदा शुद्ध बना रहता है, फिर कभी अशुद्ध नहीं होता है। इसी लिये यह कहा कि जब यह आत्मा शुद्धोपयोगके प्रसादसे शुद्ध होता है अथवा जब उसके शुद्धताका उत्पाद होनाता है तब वह विनाश रहित उत्पाद होता है और जो अशुद्धताका नाश होगया है सो फिर उत्पाद रहित नाश हुआ है। इस तरह सिद्ध भगवान् नित्य अविनाशी हैं तथापि उनमें उत्पाद व्यय धौव्य रूप लक्षण घटता है। इसको प्रसिद्धिकारने इस तरह बताया है कि निम्न समय सिद्ध पर्यायका उत्पाद हुआ तभी समय सत्तार पर्यायका नाश हुआ और जीव द्रव्य सदा ही धौव्य रूप है। इस तरह सिद्ध पर्यायके जन्म समयमें उत्पाद व्यय धौव्य तीनों सिद्ध होत हैं। इसके सिवाय सिद्ध व्यवस्थाके रहते हुए भी उत्पाद व्यय धौव्य बना सिद्धोंके बाधा रहित है। क्योंकि अल्पज्ञानियोंकी विभाव पर्यायका ही अनुभव है स्वभाव पर्यायका अनुभव नहीं है इसलिये शुद्ध जीवादि द्रव्योंमें जो स्वभाव पर्याय होती हैं उनका बोध कठिन मन्त्र होता है। आगममें अगुरु रघु गुणके विकारको अर्थात् पञ्च गुणी हानि वृद्धिरूप परिणमनको स्वभाव पर्याय बताया है। इसका भाव यह समझमें आता है कि अगुरु रघु गुणमें जो द्रव्यमें सर्वांग व्यापक है समुद्रनलकी कछोरपत्त तरंगे उठना हैं निम्नसे कहीं वृद्धि व कहीं हानि होती है परन्तु अगुरु रघु बना रहता है। जैसे समुद्रमें तरंगे उठने पर भी समुद्रका जल उड़ोका त्यों बना रहता है केवल कहीं उठा कहीं बैठ हो जाता है इसी तरह अगुरु रघु गुणके अशोमें वृद्धि हानि होती है क्योंकि हर एक गुण द्रव्यमें सर्वांग व्यापक है इस

लिये, अगुरुलघु गुणके परिणमनसे सर्व ही - गुणोंमें परिणमन हो जाता है । इस तरह शुद्ध द्रव्यमें स्वभाव पर्यायों समझमें आती हैं । इस स्वभाव पर्यायका विशेष कथन कहीं देखनेमें नहीं आया । आलाप पद्धतिमें अगुरुलघु गुणके विकारको स्वभाव पर्याय कहा है और समुद्रमें जल कल्लोलका दृष्टांत दिया है इसीको हमने ऊपर स्पष्ट किया है । यदि इसमें कुछ त्रुटि हो व विशेष हो तो विद्वज्जन प्रगट करेंगे व निर्णय करके शुद्ध करेंगे ।

द्रव्यमें पर्यायोंका होना जब द्रव्यका स्वभाव है तब शुद्ध या अशुद्ध दोनों ही अवस्थाओंमें पर्यायों रहनी ही चाहिये । यदि शुद्ध अवस्थामें परिणमन न माने तब अशुद्ध अवस्थामें भी नहीं मान सकते हैं । पर जब कि अशुद्ध अवस्थामें परिणमन होता है तब शुद्ध अवस्थामें भी होना चाहिये, इसी अनुमानसे सिद्धोंमें भी सदा पर्यायोंका उत्पाद व्यय मानना चाहिये । परिणमन स्वभाव होने ही से सिद्धोंका ज्ञान समय समय परम शुद्ध स्वात्मानन्दका भोग करता है । शुद्ध सिद्ध भगवानमें कोई कर्म बंध नहीं रहा है इसीसे बड़ा विभाव परिणाम नहीं होते, केवल शुद्ध परिणाम ही होते हैं । परिणाम समय २ अन्य अन्य हैं इसीसे उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना तथा गुण पर्यायवानपना सिद्धोंके सिद्ध है । इस कथनसे आचार्यने यह भी बताया है कि मुक्त अवस्थामें आत्माकी सत्ता जैसे ससार अवस्थामें रहती है वैसे बनी रहती है । सिद्ध जीव सदा ही अपने स्वभावमें व सत्तामें रहते हैं न किसीमें मिलते हैं न सत्ताको खो बैठते हैं ।

उत्पानिका—आगे कहते हैं कि जैसे सुवर्ण आदि मूर्तिका

द्वारा कोई फल फूल वास्पति नहीं हो सकती और न बनास्पतिसे जलानेकी लकड़ी, द्वारके कपाट, चौकी, कुर्सी, पलंग आदि बन सक । यह जगत परिणमनशील पदार्थसमूहके कारण ही नाना विचित्र दृश्योंको दिसला रहा है । मूलमें देखें तो इस लोकमें केवल छ द्रव्य हैं । जीव, पुद्गल, घर्म, अवर्ग, आकाश, काल । इनमें चार तो सदा उदासीन रूपसे निष्क्रिय रहते हैं कुछ भी हलन चलन करके काम नहीं करते और न प्रेरणा करते हैं । किन्तु जीव और पुद्गल क्रियावान हैं । दो ही द्रव्य इस सत्तारमें चलते फिरते हैं तथा परस्पर संयोगसे अनेक संयुक्त अवस्थाओंको भी दिखाते हैं । इनकी क्रियाएँ व इसके कार्य प्रगट हैं । इनहीसे यह भारी तीलोक बनता बिगड़ता रहता है । सत्तारी जीव पुद्गलोंको लेकर उठाकी अनेक प्रकार रचना बननेमें कारण होते हैं । तथा पुद्गल सत्तारी जीवोंके निमित्तसे अथवा अन्य पुद्गलोंके निमित्तसे अनेक प्रकार अवस्थाओंको पैदा करते हैं । सत्तारी आत्मा जोकि द्रव्य कर्मोंका बंध स्वरूप हो कार्माण वर्गणाओंके कर्म रूप परिणमासे होता है यद्यपि इस परिणमामें सत्तारी आत्माके योग और उपयोग कारण हैं । जगतमें कुछ काम आत्माके योग उपयोगकी प्रेरणासे होते हैं जैसे मकान, आमृषण, वर्तन, पुष्पक, यन्त्र आदिका बनाना । कुछ काम ऐसे हैं जिनको पुद्गल परस्पर निमित्त बन किया करते हैं जैसे पातीका भाफ बनना, भाफका मेघरूप होना, मेघोंका गरजना, विनलीका चमकना, नदीमें बाढ़ आना, गायोंका बह जाना, मिट्टीका जमना, पर्वतोंका टूटना, बर्फका गलना आदि । यदि परिणमनशक्ति द्रव्यमें न हो तो कोई काम नहीं होसके । जब

प्रत्यक्ष दिखने योग्य कार्योमें परिणमनशक्ति काम करती मालूम
पत्ती है नच, अति सूक्ष्म शुद्ध द्रव्योमें परिणमनशक्ति न रहे
तथा वे परिणमन न करें, यह बात असम्भव है । इसीसे सिद्धोमें
भी पर्यायिका उत्पाद और विनाश मानना होगा । वृत्तिकारने तीन
तथा उत्पाद व्यय बताया है । एक तो अगुरुषु गुणके द्वारा,
दूसरा परकी अपेक्षासे जेमे ज्ञानमें जैसे ज्ञेय परिणमन करके जल-
कने है वैसे ज्ञानमें परिणमन होना है, तीसरे मित्र अवस्थाका उत्पाद
पूर्व पर्यायिका व्यय और आत्म द्रव्यका ध्रौव्यपना । इनमें स्वाश्रित
स्वभाव पर्यायोका होना अगुरुषु गुणके द्वारा कहना वास्तविक
अपेक्षारूप है और ऐसा परिणमन शुद्ध आत्म द्रव्यमें सदा
रहता है । यहा गाथामें पर्यायिकी अपेक्षासे ही उत्पाद तथा व्यय
कहा है तथा ध्रौव्यपना कहनेमें उत्पाद व्यय अलग रह जाते
हैं इससे किसी प्रत्यभिज्ञानके गोचर स्वभाव रूप पर्यायिके द्वारा
ही ध्रौव्यपना है । द्रव्यार्थिक नयसे इन तीन रूप सत्ताको रखने
बाना द्रव्य है । यदि पर्यायोका पलटना सिद्धामें न मानें तो समय
ममय अनन्त सुखका उपभोग सिद्धोंके नहीं हो सकेगा । इस तच्छ
सिद्ध नीदमें द्रव्यार्थिक नयसे नित्यपना होनेपर भी पर्यायिकी
अपेक्षा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यपनेको कहते हुए दूसरे स्थलमें दो
गाथाएँ पूर्ण हुई ।

उपनिषद्-आगे कहने हैं कि जो पूर्वमें कहे हुए
सर्वज्ञको मानते हैं वे ही सम्यग्दृष्टी होते हैं और वे ही परम्परा
मोक्षको प्राप्त करते हैं --

त सच्चत्वरिद्धं इदं अमरासुरप्व्याधि ।

ये सद्वृत्ति जीवा, तेसिं दुःखस्य णि स्त्री तंनि ॥ १ ॥

१ सत्त्वार्थवरिष्ठ इष्ट अमरासुरप्रधाने

ये सद्वृत्ति जीवा तेषां दुःखानि क्षीयन्ते ॥ १ ॥

स सान्नायार्थ—जो जीव देवों के दृष्टीसे पुण्यनीक ऐसे सब पन्थोंमें श्रेष्ठ परमात्माका श्रृङ्खल रखते हैं उनके दुःख नाश हो जाते हैं ।

अन्वय साहित विशेषार्थ—(ये जीवा) जो मध्यमीव (अमरासुरप्व्याधि) स्वर्गवासी देव तथा भवत्रयके दृष्टीमें (इष्ट) माननीय । त सच्चत्वरिष्ठ) उस सर्व पन्थोंमें श्रेष्ठ परमात्माको सद्वृत्ति श्रृङ्खल करते हैं (तेसिं) दुःख (दुःखाणि) सब दुःख (क्षीयन्ति) नाशको प्राप्त हो जने हैं ।

भाषार्थ—इस गायिका की टीका श्री अमृत-न्द आचार्य ने नहीं की है परन्तु श्री जयसेनाचार्य ने की है । इस गायिका भाव यह है—शुद्धोपयोगमई साम्यभावका आश्रय करके निः भयन होने सर्वज्ञ पद या सिद्ध पद प्राप्त किया है वे ही हमारे उपासकों के लिये पुण्यनीय उदाहरण रूप आदर्श हैं । निम पूर्ण चोत्तरागता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वीर्य तथा पूर्ण सुखका लाभ हर एक आत्मा चाहता है उसका लाभ जिसने कर लिया है वह आत्मा तथा निम उपासके ऐसा लाभ किया है वह मार्ग दोनों ही धर्मचतु जीवों के लिये आदर्श रूप हैं—शुद्धोपयोग मार्ग है और शुद्ध आत्मस्वरूप उस मार्ग का फल है इन दोनोंका यथार्थ श्रृङ्खल और ज्ञान होना

ही शुद्धोपयोग और उसके फलरूप सर्वत्र पदकी प्राप्ति का उपाय है । इसी लिये सुखके इच्छुक पुण्यको उचित है कि अग्रहत सिद्ध परमात्माके स्वरूपका श्रद्धा अर्पण करके रखे और उनकी पूजा भक्ति करे, उनका ध्यान करे तथा उनके ममान होनेकी भावना करे । प्रसन्न गुणस्थानोंमें पूज्य पुण्यक ध्येय ध्याताका विकल्प नहीं मिलता है इसलिये उक्त गुणस्थानतक भक्तिका प्रवाह चलता है । यद्यपि सच्चे श्रद्धा सहित यह भक्ति शुद्धोपयोग है तथापि शुद्धोपयोगके लिये कारण है । क्योंकि सर्वज्ञ भगवानकी व उनकी भक्तिकी श्रद्धामें विपरीताभिनिवेशका अभाव है अर्थात् सर्वज्ञ व उनकी भक्तिकी श्रद्धा इसी भावपर आलम्बन रखती है कि शुद्धोपयोग प्राप्त करना चाहिये । शुद्धोपयोग ही उपाय है । क्योंकि यही वर्तमानमें भी अतीन्द्रिय ज्ञान का धारक है तथा भविष्यमें भी सिद्ध स्वयं को प्रगट करनेवाला है । इसलिये हर एक धर्मचारी को रागी देखो मोही सर्व आत्मा या देवोंको स्थागकर एक मात्र सर्वज्ञ धोताग दितोपदेशो अस्तुतने तथा परम विग्नत शुद्ध परमात्मा मिद्ध भगवानमें ही श्रद्धा रखकर हर एक सगरीक कार्यमें इनका पूजन भजन करना चाहिये ।

इस तरह निर्दोष परमात्माके श्रद्धासे मोन होती है ऐसा कहते हुए तीसरे म्यक्रममें गाथा पूर्ण हुई ।

उत्थानिका-आगे शिखरने अन्न दिया कि इस आत्माके विचार रहित स्वमोदन अज्ञानव शुद्धोपयोगके प्रभावसे सर्वज्ञता प्राप्त हो अन्तिमके दाम उद्योग तथा योगके

किस तरह ज्ञान और आनन्द होसके हैं इसका उत्तर आचार्य
बते हैं—

पञ्चवीणघादिकम्भो, अणतवरवीरिओ अधिकतेजो ।
जादो अदिदिओ सो, पाण सोकर च परिणमदि ॥ २०

पञ्चीणघातिकम्भा अनन्तरवीर्योऽधिकतया ।

जातोऽङ्गीद्वय म ज्ञान सौर्यं च परिणमत ॥ २० ॥

सामान्यार्थ—यह आत्मा घातिया कर्मोंकी नाशकर अनन्त
वीर्यकाधारी होता हुआ व अतिशय ज्ञान और दर्शनके तेजको
रखता हुआ अतीन्द्रिय होकर ज्ञान और सुखरूप परिणमन करता है ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(॥) यह सर्वत्र आत्मा
जिसका लक्षण पढ़ने कहा है (पञ्च णघ दिक्कम्भ) घातिया कर्मोंको
क्षयकर अर्थात् अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तसुख अनन्तवीर्य का
चतुष्टयरूप परमात्मा द्रव्यकी भाँति के लक्षणको रखनेवाले शुद्धोप-
योगरूप मूलसे ज्ञानावगणादि घातिया कर्मोंको नाशकर (अणतवरवीर्य)
अन्त रहित और उत्कृष्ट वीर्यको रखता हुआ (अधिकतेज)
व अतिशय तेजको धारता हुआ अर्थात् केवलज्ञान केवल-
दर्शनको प्राप्त हुआ (अङ्गीद्वय) अङ्गीद्वय अर्थात् इन्द्रियोंके
विषयोंके व्यापारसे रहित (जादो) हो गया (च) तथा ऐसा होकर
(पाण) केवलज्ञानको (सोकर) और अनन्त सुखको (परिणमदि)
परिणमन करता है । इस व्याख्यानसे यह कहा गया कि आत्मा
यद्यपि निश्चयमे अनन्तज्ञान और अनन्त सुखके स्वभावको अपने-
तौ भी ध्येयद्वारसे सत्ताकी अवस्थामें पड़ा हुआ जबतक

इसका व्यवहार और अन्तः सुख स्वभाव हमारे दृष्टा हुआ है
 दोषों पांच इन्द्रियोंके आधारसे कुछेक अल्पज्ञान व कुछेक अन्तर;
 सुखमें परिणमन करता है। फिर जब कभी विकल्प रहित स्वसवेदन
 का निश्चय आत्मानुभवके बलसे हमोंका अभाव होता है तब क्षयो-
 ग्यज्ञानके अभाव डोमेपर इन्द्रियोंके व्यापार, नहीं होते हैं तब
 अपने ही अन्तःज्ञान और गजज्ञान अनुभव करता है क्योंकि
 अन्तःज्ञानके प्रगट होनासे पाली प्रवेश नहीं है ऐसा अभिप्राय है।

साधारण-इस माध्यम से यह है कि सर्वप्रथम और

१००
 १०१
 १०२
 १०३
 १०४
 १०५
 १०६
 १०७
 १०८
 १०९
 ११०
 १११
 ११२
 ११३
 ११४
 ११५
 ११६
 ११७
 ११८
 ११९
 १२०
 १२१
 १२२
 १२३
 १२४
 १२५
 १२६
 १२७
 १२८
 १२९
 १३०
 १३१
 १३२
 १३३
 १३४
 १३५
 १३६
 १३७
 १३८
 १३९
 १४०
 १४१
 १४२
 १४३
 १४४
 १४५
 १४६
 १४७
 १४८
 १४९
 १५०
 १५१
 १५२
 १५३
 १५४
 १५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

अनंतकालतक रहता है । क्योंकि यह ज्ञान आत्माका स्वभाव है । इसी तरह अनंत अतीन्द्रिय निर्मल सुख भी आत्माका स्वभाव है । इसको चारों ही पातिया कर्मोंने रोक रक्खा है । इन कर्मोंके उदयके कारण प्रत्यक्ष निर्मल सुखका अनुभव नहीं होता है । इन चार कर्मोंमेंसे सर्वसे प्रबल मोहनीय कर्म है । इनमें भी मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबन्धी कषाय सबसे प्रबल है । जब तक इनका उपशम या क्षय नहीं होता है तबतक सुख गुणका विपरीत परिणाम होता है अर्थात् इन्द्रिय द्वारा सुख होता है ऐसा समझता है, पराधीन क्लिप्त सुखको सुरा मन्ता है और निरंतर ज्यों १ इस इन्द्रिय अनित्य सुखका भोग पता है त्यों २ अधिक १ तृष्णाको वृद्धि करता है उस तृष्णान् भावुर होकर जैसे मृग वनमें भ्रममें घासको पानी समझ पीनेका नीड़ता है और अपनी प्यास बुझानेकी अपेक्षा अधिक बन्ध लेता है ऐसे अज्ञानी मोही जीव भ्रमसे इन्द्रिय सुखको सुख मानकर बार बार इन्द्रियके पदार्थोंके भोगमें प्रवर्तता है और अधिक २ इन्द्रिय चाहकी दाहमें जलकर दुखी होता है । - परन्तु जिस किसी आत्माको दर्शनमोह और अनन्तानुबन्धी कषायका उपशम, क्षयोपशम या क्षय होकर सम्यक्त पेटा हो जाता है उसी आत्माको सम्यक्तके होते ही आत्माका अनुभव अर्थात् स्वाद आता है तब ही सच्चे सुखका परोक्ष अनुभव होता है, यद्यपि यह अनुभव प्रत्यक्ष केवलज्ञाताकी प्राप्ति न होनेसे परेक्ष है तथापि इन्द्रिय और मनका व्यापार बन्द होनेसे तथा आत्माकी स मुसता आत्माकी तरफ रहनेसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है । सम्यक्त

होते ही सच्चे सुखका स्वाद आने लगता है । फिर जितना भित्तना ज्ञान बढ़ता जाता है तथा कषाय मर्द होता जाता है उतना उतना अधिक निर्मल और अधिक कालतक सच्चे सुखका स्वाद आता है । केवलज्ञान होनेपर पूर्ण शुद्ध पश्यक्ष और अनंत सच्चे सुखका लाभ हो जाता है क्योंकि यह स्वाभाविक अनीन्द्रिय सुख है, जो कर्मोंके आवरणमे दबा था अब आवरण मिट गया इससे पूर्णपने प्रगट हो गया । अंतरायके अभावसे अनंत बल आत्मामे पैदा हो जाता है इसी कारण अनंतज्ञान व अनंत सुख सदाकाक अपनी पूर्ण शक्तिको लिये हुए विराजमान रहने हैं । इस तरह आचार्यने शिष्यकी शका निवारण करते हुए बना दिया कि भित्त इन्द्रियजनित ज्ञान व सुखसे समारो रागी जीव अपनेको ज नी और सुखी मान रहे हैं वह ज्ञान व सुख न वास्तविक निर्बल स्पष्ट ज्ञान है न सच्चा सुख है । सच्चा स्वाभाविक स्पष्ट ज्ञान और सुख तो अरहत और सिद्ध परमात्माको ही होता है जिसकी उत्पत्तिको कारण शुद्धोपयोग या साम्यभाव है जिसके आश्रय करनेकी सुचना आचार्यने पहले ही की थी इसलिये सर्व रागद्वेष मोहसे उपयोग हटाकर शुद्धोपयोगकी ही भावना कानो चाहिये कि मेरा स्वभाव निश्चयसे अनंतज्ञानादि चतुष्टय रूप है ऐसा तात्पर्य है ।

उत्थानिका-आगे कहने हैं कि अनीन्द्रियपना होनेसे ही केवलज्ञानीके शरीरके आधारसे उत्पन्न होनेवाला मोमनादिका सुख तथा सुषा आि, ही होता है ।

सोवख या पुण दुखख, केवलणाणिसस णत्थि देहगद ।
जम्हा अदिदियत्त, जाद तम्हा दु त णेय ॥ २० ॥

शौख्य वा पुनः ■ केवलशानिनो नास्ति देहगतम् ।

यस्मादसीन्द्रियत्वं जा । तस्मात्तु तत्त्वम् ॥ २० ॥

सामान्यार्थ—केवलज्ञानीके शरीर सम्बन्धी सुख तथा दुःख नहीं होते हैं क्योंकि उनके अतीन्द्रियपणा प्रगट होगया है इसलिये उनके तो अतीन्द्रियज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ही जानने चाहिये ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(पुण) तथा (केवल णाणिसस) केवलज्ञान के (देहगद) देहसे होनेवाला अर्थात् शरीरके आधारमें रहनेवाली जिज्ञा इन्द्रिय आदिके द्वारा वेदा होनेवाला (सोवख) सुख (वा दुखख) और दुःख अर्थात् असाता वेदनीय आदिके उद्भवसे पैदा होनेवाला झुवा आदिका दुःख (णत्थि) नहीं होता है । (जम्हा) क्योंकि (अदिदियत्त) अतीन्द्रियपणा अर्थात् गोहनीय आदि घातिमा क्योंकि अभाव होनेपर पाचों इन्द्रियोंके विषय मूलके लिये व्यापारका अभावपणा ऐसा अतीन्द्रियपणा (जाद) प्रगट होगया है (तम्हा) इसलिये (त दु) वह अर्थात् अतीन्द्रियपणा होनेके कारणसे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख तो (णेय) जानना चाहिये । भाव यह है कि जैसे छोटेके पिंडकी सगतिफो न पाकर अग्नि हथोड़ेकी चोट नहीं सहती है वैसे यह आत्मा भी लोहपिंडके गमन इन्द्रिय मार्गोंका अगाध होनेसे अर्थात् इन्द्रियजनित ज्ञानके बंद होनेसे सासारिक मूल तथा दुःखकी अनुभव नहीं करता है ।

यहाँ किमीने कहा कि केवलज्ञानोके भोजन है क्योंकि औदारिक शरीरकी सत्ता है तथा अमाना वेदनीय कर्मके उदयका सद्भाव है, जैसे हमन्गोके भोजन होता है इसका खटन करते हैं कि श्री केवली भगवानके औदारिक शरीर नहीं है किन्तु परम औदारिक है जैसा कहा है—

शुद्धस्फटिकसकाश तेजो मूर्तिमय वपुः ।

जायते क्षीणदोषम् सत्पञ्चानु विरर्जितम् ॥

अर्थात् दोष रहित केवलज्ञानोके शुद्ध स्फटिक मणिके समान परमनेजस्वी तथा मात घातुमे रहित शरीर होता है । और जो यह कहा है कि अमाना वेदनीयके उदयके सद्भावसे केवलीके मुख लगती है और वे भोजन करने हैं सो भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे घान्य जी आदिना बीज जल सहकारी कारण सहित होनेपर ही अंकुर आदि कार्यको उत्पन्न करता है वैसे ही अमाना वेदनीय कर्म मोहनीय कर्मरूप सहकारी कारणके साथ ही क्षुधा आदि कार्यको उत्पन्न करता है क्योंकि कहा है “ मोहस्तत्रलेण घाददे जीव ” कि वेदनीय कर्म मोहके बलको पाकर जीवको घात करता है । यदि मोहनीय कर्मके अभाव होने पर भी अमाना वेदनीय कर्म क्षुधा आदि परिपक्वो उत्पन्न करदे तो वध रोग आदि परिपक्व भी उत्पन्न हो जावें सो ऐसा होता नहीं है क्योंकि कहा है “ मुक्त्युपसर्गोभावात् ” कि केवलीके भोजन ३ उपमर्ग नहीं होते । और भी दोष यह आज है कि यदि केवलीको क्षुधाकी क्या है तब क्षुधाके कारण शक्ति

क्षीण होनेसे अनन्तशीर्ष्य नहीं बनेगा ऐसे ही क्षुधा करके जो दुखी होगा उसके अनन्त सुख भी नहीं हो सकेगा तथा रसना इन्द्रिय द्वारा ज्ञानमें परिणमन करते हुए मतिज्ञानीके केवलज्ञानका होता भी सम्भव न होगा । अथवा और भी हेतु है । आसाता वेदनीयके उदयकी अपेक्षा केवलीके साता वेदनीयका उदय अनन्त गुण है । इस कारणसे जैसे खकरके ढेरमें नीमका कण अपना असर नहीं दिखलाता है वैसे अनन्तगुण साता वेदनीयके उदयमें आसातावेदनीयका असर नहीं पाट होता । ऐसे ही और भी बाधक हेतु हैं । जैसे प्रमत्तसयमी आदि साधुओंके वेदका उदय रहते हुए भी मन्द मोहके उदयसे अखण्ड ब्रह्मचारियोंके स्त्री परीणहकी बाधा नहीं होती है तथा नव त्रेवैयक आदिके अहमिन्द्रोंके वेदका उदय होते हुए भी मन्द मोहके उदयसे स्त्री सेवन सम्बन्धी बाधा नहीं होती है ऐसे ही श्री केवली अरहतके आसाता वेदनीयका उदय होते हुए भी सम्पूर्ण मोहका अभाव होनेसे क्षुधाकी बाधा नहीं होसکتی है । यदि ऐसा आप कहें कि मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोग केवली पर्यन्त तेरह गुणस्थानवर्ती जीव आहारक होते हैं ऐसा आहारक मार्गणाके सम्बन्धमें आगममें कहा हुआ है इस कारणसे केवलियोंके आहार है ऐसा मानना चाहिये सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस गाथाके अनुसार आहार छ प्रकारका होता है ।

“ णोकम्मकम्महारो कवलाहारो यलेप्पमाहारो ।

ओअमणो वि ण कमसो आहारो अण्हिहो पेयो ॥१०॥

भाव यह है कि आहार छ' प्रकारका होता है जैसे नो
 कर्मका आहार, कर्मोंका आहार, मात्सरूप कबलाहार, लेपका
 आहार, ओज आहार, तथा मात्सरिक आहार । आहार उन पर-
 माणुओंके ग्रहणको कहते हैं जिनसे शरीरकी स्थिति रहे ।
 आहारक वर्गणाका शरीरमें प्रवेश सो नोकर्मका आहार है ।
 जिन परमाणुओंके समूहसे देवोंका, नारकियोंका, मनुष्य या तिर्य-
 चोंका वैक्रियिक, औदारिक शरीर और मुनियोंके आहारक
 शरीर बनता है उसको आहारक वर्गणा कहते हैं । कार्माण
 वर्गणाके ग्रहणको कर्म आहार कहते हैं । इन्हीं वर्गणाओंसे
 कर्मोंका सूक्ष्म शरीर बनता है । अन्नपानी आदि पदार्थोंको
 मुखद्वारा चबाकर व भुङ्ग चलाकर खाना पीना सो कबला-
 हार है । यह साधारण मनुष्योंके व द्वेन्द्रियसे ले पचेन्द्रिय तत्त्वके
 पशुओंके होता है । स्पर्शमे शरीर पुष्टिकारक पदार्थोंको ग्रहण
 करना सो लेप आहार है । यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा
 मनस्पति कायधारी एकान्द्रज जीवोंके होता है । अड़ोंको माता
 खेती है उससे जो गर्मी पहुँचाकर अड़ोंको बड़ा करती है सो ओज
 आहार है । भवनवासी, व्यतर, ओतिपी तथा कण्ठवासी इन चार
 प्रकारके देवोंमें मानसिक आहार होता है । इनके वैक्रियिक सूक्ष्म
 शरीर होता है जिसमें ढाड़ मांस रुधिर नहीं होता है इसलिये
 इनके कदलाहार नहीं है यह मांस व अन्न नहीं खाते हैं । देवोंके
 जब कभी मूखकी बाधा होनी है उनके कंठमेंसे ही अमृतमई रस
 झड़जाता है उसीसे ही उनकी मूखकी बाधा मिट जाती है ।
 नारकियोंके कर्मोंका भोगना यही आहार है तथा वे नरककी पृथ्वी-

की मिट्टी खाने हैं परन्तु तबसे उनकी मुख्य मिट्टी नहीं है । इन छ प्रकारके आहारोंमेंसे केवली अरहत भगवानके मात्र नोकर्मका आहार है इसी ही अपेक्षामें केवली अरहतोंके आहारकपना जानना चाहिये, कवलआहारकी अपेक्षासे नहीं । सुख द्रव्योंके अगोचर, रसवाले सुगन्धित अथ मनुष्योंके लिये असम्भव, कवलआहारके बिना जो कुछ कम एक बोट पुरा तक शरीरकी स्थितिके कारण, सात घातुओंसे रहित परमौदारिक शरीर रूप नोकर्मके आहारके योग्य आहारक वर्गणाओंके पुद्गल जभा तराय कर्मके पूर्ण क्षय होजानेसे केवली महाराजके शरीरमें योग शक्तिके आकर्षणसे प्रति समय समय आते हैं । यही केवलीके आहार है यह बात नवकेवलश्रद्धिके व्याख्याता स्वप्नर पर कही गई है इस लिये यह जाना जाता है कि केवली अरहतोंके नोकर्मके आहारकी अपेक्षासे ही आहारकपना है । यदि आप कहो कि आहारकपना अनाहारकपना नोकर्मके आहारकी अपेक्षा कहना तथा कवलआहारकी अपेक्षा कहना यह आपकी कल्पना है यदि मिथ्यातमें है तो वेसे गलत पड़े तो इसका समाधान यह है कि श्री उमास्वामी महाराजद्वारा तत्वाधसूत्रमें दूसरे अ० में यह वाक्य है " एक द्यौः त्रिन्वानाराक " ३० ॥

इस सूत्रका भावरूप अर्थ कहा जाना है । एक शरीरको छोड़कर दूसरे भवमें जानेके कालमें विग्रह गतिके भीतर मृत शरीरका अभाव होते हुए नवीन स्थूल शरीर धारण करनेके लिये तीन शरीर और छ पञ्चांगिके योग्य पुद्गल पिंडका ग्रहण होना नोकर्म आहार कहा जाता है । ऐसा नोकर्म

आहार विग्रह गतिके भीतर कर्मोंका ग्रहण या कर्मोंका वर्गणाका आहार होते हुए भी एक, दो या तीन समय तक नहीं होता है । इसलिये ऐसा जाना जाता है कि आगममें नोकर्म आहार की अपेक्षासे आहारक अनाहाररूपता कहा है । यदि कहोगे कि कवलाहारकी अपेक्षासे है तो आसरूप भोजनके कालको छोड़कर सदा ही अनाहाररूपता ही रहेगा । तब तीन समय अनाहारक हैं ऐसा नियम न रहेगा । यदि कहोगे कि वर्तमानके मनुष्योंकी तरह देवलियोंके कवलाहार है क्योंकि केवली भी मनुष्य हैं सो कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा माँगोगे तो वर्तमानके मनुष्योंकी तरह पूर्वकालके पुरुषोंके सर्वज्ञपना न रहेगा तथा राम रावण आदिको विशेष सामर्थ्य भी तो बात नहीं रहेगी । सो यह बात नहीं बन सकती । और भी समझना चाहिये कि अल्पज्ञानी छत्रस्थ प्रमत्तसयतनामा छठे गुणस्थानधारी साधु भी जिनके सात बाहु रहित परम औदारिक शरीर नहीं है इस वचनसे कि “ उट्टीति पदम सण्णा ” प्रथम आहारकी सज्ञा अर्थात् भोजन करनेकी चाह छठे गुणस्थान तक ही है तथापि वे आहारको लेते हैं तथापि ज्ञान और समय तथा ध्यानकी सिद्धिके अर्थ लेने हैं देहके मोहके लिये नहीं लेते हैं । कहा भी है—

कायस्थि व्यर्थमाहारः कायो ज्ञानार्थमिष्यते,

ज्ञान कर्मविनाशाय तन्नाशे परम सुख ॥ १ ॥

ण कलाउ साहण्ड ण सरीरस्स य चयट्ठ तेजट्ठ ।

णाणट्ठ सज्जमट्ठ ज्ञाणट्ठ चेव भुजति ॥ २ ॥

भाव यह है कि मुनियोंके आधार शरीरकी स्थितिके लिये होता है, शरीरको ज्ञानके लिये रखने हैं, आत्मज्ञान कर्म नाशके लिये सेवन करते हैं वरन्कि कर्मोंक नाशमे परम सुख होता है । मुनि शरीरके बल, आठ, चेष्टा तथा तेजके लिये भोजन नहीं करते हैं किंतु ज्ञान, सत्य तथा ध्यानके लिये करते हैं ।

उन भगवान केवलिके तो ज्ञान, सत्य तथा ध्यान आदि गुण स्वभावसे ही पाए जाते हैं आहारक बनसे नहीं । उनको सयमादिके लिये आहारकी आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि कर्मोंक आवरणके न होनेसे सयमादि गुण तो प्रगट हो रहे हैं फिर यदि कहो कि वेहके समस्तसे आहार करते हैं तो वे केवली उदात्त मुनियोंसे भी हीन होजायगे ।

यदि कहोगे कि उनक अतिशयकी विशेषतासे प्रगटरूपसे भोजनकी मुक्ति नहीं है गुप्त है तो परमोदारिक शरीर होनेसे मुक्ति ही नहीं है ऐसा अतिशय क्यों नहीं होता है । क्योंकि गुप्त भोजनमें मायाचारका स्थान होता है, दीनता की वृत्ति आती है तथा दूसरे भी बिंदु शुद्धिमें कई दुष्ट बहुतसे दोष होते हैं निनको दूसरे अयसे व तत्त्वशास्त्रसे जानना चाहिये । अध्यात्म अय होनेसे यहा अधिक नहीं कहा है ।

यहा यह भावार्थ है कि ऐसा ही वस्तुका स्वरूप जानना चाहिये । इसमें दृढ नहीं करना चाहिये । खोटा आग्रह या दृढ करनेसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है जिससे निर्विकार चिदानन्दमें एक स्वभावरूप परमात्माकी भावनाका घात होता है ।

भावार्थ—इस गाथा में आचार्य ने बताया है कि अरहतों के मतिज्ञानादि चार ज्ञान का अभाव होने से तथा केवलज्ञान का प्रकाश होने से उद्योग की प्राप्ति निज आत्मा में है । उद्योग पांच इन्द्रिय तथा मन के द्वारा परिणमन नहीं करता है । परोक्षज्ञान का अभाव होगया है । प्रत्यक्ष ज्ञान प्रगट होगया है । इसलिये छद्मस्थ अल्प ज्ञानियों के जो इन्द्रियों के द्वारा पदार्थ ग्रहण होता था व मन में सकल विकल्प होते थे सो सब मिट गए हैं । इसलिये इन्द्रियों के द्वारा पदार्थ भोग नहीं है न इन्द्रियों की बाधा है न उनके विषय की चाह का दुःख है न इन्द्रियों के द्वारा सुख है । क्योंकि देह के ममत्व से सबथा रहित होने से अरहतों की सम्मुखता ही उस ओर नहीं है इसलिये शरीर सम्बन्धी दुःख या सुख केवली के अनुभव में नहीं आता है । केवली मन्द सुगन्ध पवन व समवसरणादि लक्ष्मी आदि किसी भी पदार्थ का भोग नहीं करते इसलिये इन पदार्थों के द्वारा केवलज्ञानी को कोई सुख नहीं है न शरीर की दशा की अपेक्षा से कभी कोई दुःख होसکتा है, न उनको मृत्यु व्यास की बाधा होती, न रोग की आकुलता होती, न कोई थकन होती, न खेद होता—देह सम्बन्धी सुख दुःख का वेदन केवली के नहीं है इसलिये कभी क्षुधा के भाव का विकार नहीं पैदा होता है न में निर्बल हूँ यह भाव होता है । उनका भाव सदा सन्तोषी परमानन्द में स्वात्माभिमुखी होता है । केवली भगवान का शरीर दार्धकावतक बिना प्राप्त करने मोहन किये भी पुष्ट रहता है क्योंकि उनका लेप आहार की तरह नो कर्म आहार है जिससे पौष्टिक वर्गणाण शरीर में मिलती रहती है । केवली का शरीर कभी निर्बल नहीं

होसता वहा लापोउरायका सर्वथा क्षय है तथा साक्षात्वेदनीयका परम उदय है । श्वेताम्बर आश्रयमें जो केवलीके सुधाकी बाधा बताकर मोक्षा करवा बताया है उसका वृत्तकारने बहुत अच्छी तरह समाधान कर दिया है । केवलज्ञानीके अतीन्द्रिय स्वामाबिक ज्ञान तथा अतीन्द्रिय स्वामाबिक आनन्द रहता है, कर्मोदयकी प्रधानता मिटकर स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है, तात्पर्य यह है कि परमज्ञान स्वरूप तथा परमानन्दमें केवलीकी अवस्थाकी उपादेय मानकर उसकी प्राप्तिके लिये शुद्धोपयोगकी आवश्यकता करनी योग्य है ।

इस तरह अन तजान और सुखकी स्थापना करते हुए प्रथम गाथा तथा केवलीके मोक्षनका निराकरण करते हुए दूसरी गाथा इस तरह दो गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

इति सात गाथाओंके द्वारा चार स्थलोंसे सामान्यसे सयज्ञ सिद्धि नामका दूसरा अंतर अधिकार समाप्त हुआ ।

उत्थानिका मृच्छी मक्षित-आगे ज्ञान पंच नामके अंतर अधिकारमें ११ तृतीय गाथाएँ हैं उनमें आठ स्थल हैं जिनमें आदिमें केवलज्ञान सर्व प्रत्यक्ष होता है ऐसा कहते हुए 'परिणमदो ब्यक्तु' इत्यादि गाथाएँ दो हैं फिर आत्मा और ज्ञानके निश्चयसे अक्षरवात प्रदेश होनेपर भी व्यवहारसे सव्यापी बना है इत्यादि कथनकी मुख्यतासे "आदा पाणपमाण" इत्यादि गाथाएँ पाँच हैं । उनके पीछे ज्ञान और ज्ञेय पदार्थोंका एक दूसरेमें गमनके निषेधकी मुख्यतासे "जाणी पाणसहारो" इत्यादि गाथाएँ पाँच हैं । आगे निश्चय और व्यवहार केवलीके प्रतिपाद आदि

मुख्यता करके “जाति सुदंष्ट्र” इत्यादि सूत्र चार हैं । आगे वर्तमानकालके ज्ञानमें तीनकालकी पर्यायोंके जानपनेको कहने आदिकी मुख्यतासे “तत्कालिगेव सत्त्वे” इत्यादि सूत्र पाच हैं । आगे केवलज्ञान बन्धका कारण नहीं है न रागादि विमल्य रहित उग्रस्थका ज्ञान बन्धका कारण है किन्तु रागादिक बन्धके कारण हैं इत्यादि निरूपणकी मुख्यतासे “परिणमदि ज्ञेय” इत्यादि सूत्र पाच हैं । आगे केवलज्ञान सर्वज्ञान है इसीको सर्वज्ञपना करके कहते हैं इत्यादि व्याख्यानकी मुख्यतासे “न नकारालिय-मिवर” इत्यादि गाथाएँ पाच हैं । आगे ज्ञान प्रपञ्चको सकोट करनेकी मुख्यतासे पहली गाथा है तथा नमस्कारको कहते हुए दूसरी है । इस तरह “ण नि परिणमदि” इत्यादि गाथाएँ दो हैं । इस तरह ज्ञान प्रपञ्च नामके तीसरे अन्तर अधिकारों तैतीसा गाथाओंमें अठारहवाँसे समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

आगे कहते हैं कि केवलज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञानमें परिणमन करते हैं इस कारणसे उनको सर्वे पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं—

परिणमदो खलु जाण, पयस्सत्ता सव्वइव्वपज्जाया ।
सो जेव ते विजाणदि आंगमहपुब्बाहि किरियाहि ॥ २१ ॥

परिणममानस्य खलु ज्ञान प्रत्यक्षः सर्वद्रव्यपर्यायाः ।

स नैव तान् विजानात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ॥ २२ ॥

सामान्यार्थ—वास्तवमें केवलज्ञानमें परिणमा करनेवाले केवली भगवानके सर्वे द्रव्य और उनकी सर्वे पर्यायें प्रत्यक्ष प्रगट हो जाती हैं । वह केवली उन द्रव्यपर्यायोंकी अवग्रहपूर्वक

क्रियाओंके द्वारा क्रममे नहीं जानते हैं किन्तु एक साथ एक समयमें सबको जान लेते हैं ।

अन्य सहित विशेषार्थ—(खडु) वास्तवमें (णाण) अनन्त पदार्थोंको जाननेमें समर्थ केवलज्ञानको (परिणमदो) परिणमन करने हुए केवली अरहत भगवानके (सत्त्वद्वन्द्वपञ्चाया) सर्व द्रव्य और उनकी तीनकालवर्ती सर्व पर्यायें (पञ्चसत्त्वा) प्रत्यक्ष हो जाती हैं । (स) वह केवली भगवान् (ते) उन सर्व द्रव्य पर्यायोंको (ओगाहपुठ्ठादि किरियादि) अवग्रह पृथक् क्रियाओंके द्वारा (जेव विनाणदि) नहीं जानते हैं किन्तु युगपत् जानते हैं ऐसा अर्थ है । इसका विस्तार यह है कि आदि और अन्त रहित, बिना किसी उपादान कारणके सत्ता रखनेवाले तथा चेतन और आनन्दमई स्वभावके घारी अपने शुद्ध आत्माको उपादेय अर्थात् गृहण योग्य समझकर केवलज्ञानकी उत्पत्ति का व जमून जिसको भागमकी भाषासे शुरुआत कहते हैं ऐमे गंगादि विहारी के जालसे रहित स्वसंवेदनज्ञानके द्वारा नय मट आत्मा परिणमन करता है तब स्वसंवेदन ज्ञानके फल स्वरूप केवलज्ञानमई ज्ञानाकारम परिणमन करनेवाले केवली भगवानके उपा ही क्षणमें तब केवलज्ञान पेश होता है तब तब क्रममे जाननेवाले मतिज्ञानादि सयोपशानिक ज्ञानके अभावसे बिना क्रमके एक साथ सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सहित सर्व द्रव्य, गुण और पर्याय प्रत्यक्ष प्रतिभासमान होजाते हैं ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने केवलज्ञानकी मदिमा बताया है । अभिप्राय यह है कि सहजज्ञान आत्माका स्वभाव है ।

आत्मा गुणी है ज्ञान गुण है । इनका तादात्म्य सम्बन्ध है जो कभी मिट नहीं सकता । ज्ञान उसे कहते हैं जो सर्व ज्ञेयोंको जान सके । जितने द्रव्य हैं उन सबको प्रमेयस्वरूप नामा साधारण गुण व्यापक है । जिस गुणके विमित्तसे पदार्थ किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो वह प्रमेयस्त्व गुण है । आत्माका निरावरण शुद्ध ज्ञान तब ही पूर्ण और शुद्ध कहा जा सकता है जब वह सर्व ज्ञान ज्ञेयोंके विषयको जान सके । इसी ज्ञेय केवली सर्वज्ञ भगवानके सर्व पदार्थ, गुण, पर्याय एक मात्र झरुक्ते रहते हैं । जब तक ज्ञान गुणमें ज्ञानावरणीय कर्मका आवरण थोड़ा या बहुत रहता है तबतक ज्ञान सब पदार्थोंको एक साथ नहीं जान सकता है । थोड़े थोड़े पदार्थोंको जानकर फिर उनको छोड़ दूसरोंको जानता है ऐसा क्रमवर्ती क्षयोपशमिक ज्ञान है । भविज्ज्ञानमें अवग्रह, ईहा, भवाय और धारणा ये चार ज्ञानकी श्रेणिया क्रमसे होती हैं तब कहीं इन्द्रिय या मनमें प्राप्त पदार्थका कुछ बोध होता है ऐसा ज्ञान केवली भगवानके नहीं है । अविज्ञानक होने ही क्षयोपशमिक ज्ञान चरों नष्ट होना है । वास्तवमें ज्ञान एक ही है । आवरण कम अधिककी अपेक्षासे ज्ञानक भविज्ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तथा मन पर्यवज्ञान ऐसे चार भेद हैं । जब आवरणका परदा बिल्कुल हट गया तब उसके भेद भी मिट गए—जैसा स्वभाव आत्माका था वैसा ज्ञान स्वभाव प्रगट होगया । चार ज्ञानोंकी अपेक्षासे इस स्वाभाविक ज्ञानको केवलज्ञान कहने हैं । जिसमय क्षीणमोह गुण-धनने लिटकर चतुर्मुख तक आत्मानुभव किया जात है उसी समय आत्मानुभवरूप

पदार्थोंको एक साथ प्रत्यक्ष जानने में समय, अधिनाशी तथा अखण्डपनेसे प्रकाश करनेवाले केवलम । पणिमन य ने है मत एव उनके लिये कोई भी पदार्थ रोक् नहीं है ।

२१, अर्थ-इस गाय में आने से यह बताया है कि केवल जानीकी अतीव भारी सामर्थ्य है । इन्द्रिय ज्ञानमें बहुत कुछ शक्ति होना है । जो इन्द्रिय स्पर्शक विलग होती है वह धार्य विषयों-१ । ज्ञान मक्ती, जो ज्ञानो ज्ञानन, है वह गद्यको नहीं जान मक्ती । इस तरह एक एक इन्द्र एक एक विषयको जानती है । परंतु केवलज्ञातीकी अत्मामें सर्व ज्ञानावलीय उनके नाश हो । ऐसी शक्ति पैदा होना । २ । अत्माक शासनान प्रदेशों-१ । एक प्रदेशमें सर्व ही इन्द्रियों में जो ज्ञान भोग्य र क्रममें होता है वह सर्व ज्ञान पा है अर्थात् दाएक आत्म का प्रवेश सर्व ही विषयोंको ए- मय जाननेसे समय है ।

अतः कि तीनलोक तीर कालका सब पर्यायोंसे तीर अने- काकाइको एक आत्माका प्रवेश ज्ञान सत्ता है । ऐसा निमल जन शुद्ध आत्मामें सर्व प्रदेशोंमें व्यक्त होता है । इन ज्ञानके

द्वारा सहायता विष्णुको नहीं रटी है । यह ज्ञान पराधीन नहीं है किंतु स्वाधीन है । ऐसा केवलज्ञान एव सधुको स्वयं ही सुदोषयोगमें तन्मय होनेसे पटा होता है । कोई फल ज्ञानी शक्तिको देता नहीं है । यह आत्मा किसी अथ पदा यसे इस ज्ञानी शक्तिको प्राप्त करता है यह केवलज्ञान एव आत्माका ही स्वभाव है । यह इस अत्मामें ही था अथवाणक दूर होनेसे अने ही द्वारा प्रकाशित हो जाता है । ऐसे केवल

ज्ञानमें सर्व ही ज्ञेय सदाकाल प्रत्यक्ष रहते हैं, कोई भी कहीं नो, कभी भी कोई पदार्थ या गुण या परमाण्व ऐसी नहीं है जो केवल-ज्ञानीके ज्ञानमें परे हो गो परोक्ष हो, इसीको सर्वज्ञता कहने हैं । केवलज्ञानमें सबने अधिक अविभाग परिच्छेद होते हैं, उत्कृष्ट, अनन्तानन्तः भेद नहीं प्राप्त होता है । इस लिये पद्व्यमयी उपस्थित मनुष्यके मित्राय यदि अनन्तानन्त ऐसे समुदाय हों तौ भी केवलज्ञानमें जाने जा सकते हैं । ऐसी अपूर्व शक्ति इस आत्माको शुद्धोपयोग द्वारा प्राप्त होती है ऐसा जानकर आत्माधीन जीवको वाचत है कि रागद्वेष मोहका त्याग करके एक मनसे साम्यभाव या शुद्धोपयोगका मनन करे, यही तत्पर्य है ।

इस तात्पर्य केवलज्ञानियाको सर्व प्रत्यक्ष होता है ऐसा करते हुए प्रथम स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ २२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है तथा ज्ञान व्यवहारसे सर्वज्ञ है—

आदा पाणपमाणं, पाण जेवप्पमागमुदिठं ।

जेय लोमालोग, तम्हा पाण तु सब्वगय ॥ २३ ॥

आत्मा ज्ञानप्रमाण ज्ञान जेवप्रमाणमुदिष्ठ ।

जेय लोमालोक तस्माज्ज्ञान तु सद्गतम् ॥ २३ ॥

सामान्यार्थ—जो ज्ञानगुणके बराबर है, तथा ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंके बराबर कहा गया है और ज्ञेय लोक और अलोक हैं इसलिये जो सर्वगत या सर्वव्यापक है ।

अन्वय—इति विशेषार्थ—(आदा पाणपमाणं

आत्मा ज्ञान प्रमाण है अर्थात् ज्ञानके साथ आत्मा होना या अधिक नहीं है इसलिये ज्ञान जितना है उतना आत्मा है । कहा है “समगुणपर्याय द्रव्य भवति” अर्थात् द्रव्य अपने गुण और पर्यायों न होता है । हम वचनसे वर्तमान मनुष्यभयमें यह धारणा वर्तमान मनुष्य पर्यायके समान प्रमाणवाला है ऐसे ही मनुष्य पर्यायके प्रदेशोंमें रहनेवाला नाम गुण है । अनेक यह आत्मा हम मनुष्य पर्यायमें ज्ञान गुणके बराबर प्रत्यक्षमें दिखालाई पड़ता है ऐसे निश्चयमें सदा ही अव्याबाध और अविनाशी मुख्य अदि आत्मा गुणोंका आधारभूत जो यह ऐदम्बरा गुण विस प्रमाण यह आत्मा है । (जाण जेयप्रमाण) ज्ञान जेय प्रमाण (उद्दिष्ट) कहा गया है । ऐसे रूपमें स्थित आग धूपनक बराबर है ऐसे ही ज्ञान जेयके बराबर है । (जेय लोमालय) जेय लोक और अलोक है । शुद्धबुद्ध एक स्वभावमें सर्व साक्षसे उपादेयभूत गृहण करने योग्य परमात्म त्रय-को आदि लेकर छ द्रव्यमें यह लोक है । लोकके बाहरी भागमें जो बुद्ध आकाश है सो अलोक है । ये दोनों लोकालोक अपने अपने अनंत पर्यायोंमें परिणमन करते हुए अनित्य हैं वी भी द्रव्य किं नयसे नित्य हैं । ज्ञान लोक अलोकको जानता है । (सम्प्रदा) इस कारणसे (जाण गु सव्यगथ) ज्ञान भी सर्वगत है । अर्थात् क्योंकि निरालय रत्नत्रयमें शुद्धोपयोगकी भावनाके मन्त्रे वेदा हो बाला जो वेवलजा है यह पत्थरमें टाकरीसे टंकेरे हुएके न्यायसे पूर्वमें कहे गये सर्व जेयको जानता है इसलिये व्यवहार से ज्ञान सर्वगत कहा गया है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है ।

भावार्थ—यहा आचार्यने बताया है कि गुण और गुणी एक क्षेत्रावगाही होते हैं तथा हर एक गुण अपने आधारभूत द्रव्यमें व्यापक होता है । जितने प्रदेश द्रव्यके होते हैं उतने ही प्रदेश गुणोंके होते हैं । ऐसा होनेपर भी गुण स्वतंत्रतासे अपना अपना कार्य करता है । यहा आत्मा द्रव्य है, और उसका मुख्य गुण ज्ञान है । ज्ञान आत्माके प्रमाण है आत्मा ज्ञानके प्रमाण है । आत्मा असंख्यात प्रदेशी है इसलिये उसका ज्ञान गुण भी असंख्यात प्रदेशी है । दोनोंका तादात्म्य सम्बन्ध है, जो कभी अलग नहीं जा न अलग होसकता है । यद्यपि ज्ञान गुणकी सत्ता आत्मामें ही है तथापि ज्ञान गुण अपने पूर्ण कार्यको करता है अर्थात् सर्व जानने योग्य पदार्थोंको जानता है, कोई जेय उससे बाहर नहीं रह जाता इससे विषयकी अपेक्षा ज्ञान ज्ञेयोंके बराबर है । ज्ञेयोंका विस्तार देखा जाय तो सर्व लोक और अलोक है । जितने द्रव्य गुण व तीनकालवर्ती पर्याय हैं वे सब जाननेके विषय हैं और ज्ञान उन सबको जानता है इस कारण ज्ञानको सर्वगत या सर्व-व्यापक कह सकते हैं ।

यहा पर आखका दृष्टांत है । जैसे आखकी पुतली अपने स्थान पर रहती हुई भी विना स्पर्श किये बहुत दूरमें भी पदार्थोंको जान लेती है, ऐसे ही ज्ञान आत्माके प्रक्षेत्रमें ही रहता है तथापि विषयकी अपेक्षा सर्व लोकालोकको जानता है । यहा पर कोई २ ज्ञानको सर्वथा आकाश प्रमाण व्यापक मान लेते हैं उनका निषेध किया कि ज्ञान द्रव्यको छोड़कर चला नहीं जाता । वह लोकालोकको जानता है तथापि आत्मामें ही रहता है । कोई १

आत्माको भी सर्वव्यापक मानते हैं उनके लिये यह कहा गया कि जब ज्ञान विषयकी अपेक्षा सर्वव्यापक है तब ज्ञानका घनी आत्मा भी विषयकी अपेक्षा सर्वव्यापक है । परन्तु प्रदेशोंकी अपेक्षा आत्मा असंख्यात प्रदेशोंसे कमती मझो नही होता—उसी प्रमाण उसका ज्ञान गुण रहता है । यद्यपि आत्मा निश्चयमेव अमर होता प्रदेशी है तथापि किसी भी शरीरमें रहा हुआ सकोचरूप शरीरके प्रमाण रहता है । मोक्ष अवस्थानें भी अंतिम शरीरसे विधित कम आकार रखता हुआ सदा स्थिर रहता है । इस तरहका पुरपाकार होनेपर भी वह आत्मा ज्ञान गुणकी अपेक्षा सर्वको जानता है । आत्माका यह स्वभाव भोवाचार्योंने ऐसा बताया है जो स्वरूप अनुभव किये जानेपर ठीक मचता है क्योंकि हम आप सर्व अलग १ आत्मा हैं, यदि भिन्न २ ३ होते तो एकका ज्ञान, सुख व दुःख दूसरेका हो जाता, जब एक सुखी होते सर्व सुखी होते, जब एक दुःखी होते सर्व दुःखी होने, तो यह अंत प्रत्यक्षसे विरोधरूप है । हरएक अलग १ मरता जीता व सुख दुःख उठाता है । आत्मा भिन्न होनेपर भी शरीर प्रमाण किम तरह है इसका समाधान यह है, कि यदि आत्मा शरीर प्रमाण न होकर लोक प्रमाण होता तो जैसे शरीर सम्बन्धी सुख दुःखका भोग होता है वैसे शरीरसे बाहरके पदार्थोंसे भी सुख दुःखका अनुभव होता—तो ऐसा होता नहीं है । अपने शरीरक अंतर ही जो कुछ दुःख सुखका कारण होता है उसीको आत्मा अनुभव करता है इससे शरीरसे अधिक फैला हुआ आत्मा नहीं है । यदि शरीरमें सर्व ठिकाने

व्यापक आत्माको न माने, केवल एक बिंदुमात्र माने तो यह वह बिंदुमात्र होगा वहींका सुख दुःख मालूम पड़ेगा—पर शरीर के सारे ठिकानोंका नहीं—यह बात भी प्रत्यक्षसे विरुद्ध है । यदि शरीरमें एक ही साथ पगमें मस्तकमें व. पेटमें सुई भोकी जावे, तो वह एक साथ तीनों दुःखोंको वेदन करेगा—अथवा सुखसे स्वाद लेते, आंखसे देखते व विषयभोग करते सर्वांग वेदन होता है, कारण यही है कि आत्मा अखंड रूपसे, सर्व शरीरमें व्यापक है । शरीरके किसी एक स्थानपर सुख भासनेसे सर्व अंग प्रफुल्लित हो जाता है । शरीरमें आत्मा सकुचित अवस्थामें है उसके असंख्यात प्रदेश कम व बढ नहीं होते । यद्यपि आत्मा और उसके ज्ञानादि अनन्त गुणोंका निवास आत्माके असंख्यात प्रदेश ही हैं तथापि उसके गुण अपने २ कार्यमें स्वतन्त्रतासे काम करते हैं, वहीमें ज्ञान गुण सर्व ज्ञेयोंको जानता है—और अन ज्ञेय लोकालोक हैं तब ज्ञान विषयकी अपेक्षा व्यवहारसे लोकालोक प्रमाण है ऐसा यहाँ तात्पर्य है । ऐसी अपूर्व ज्ञात्री शक्तिको पहचानकर हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि इस केवलज्ञानकी प्रगटताके लिये हम शुद्धोपयोगका अनुभव करें तथा उसीकी भावना करें ॥२३॥

उत्थानिका—अब जो ज्ञानके बराबर नहीं मानते हैं, ज्ञानसे कमज़ी बढती मानने हैं, उनको दूषण देने हुए कहते हैं—

जाणप्यमाणमादा ण इवदि जस्सेह तस्स सो आदा ।
होणा वा अभिगो वा, जाणादो इवदि ध्रुवमेव ॥२४॥

णाण अप्पत्ति मद, वट्टदि णाण विणा ण अप्पाण ।
तन्हा णाणं अप्पा, अप्पा णाण व अण्ण चा ॥२८॥

आत्मापेति मत्तं वर्तते शा विना आत्मानम् ।

एस्मात् ज्ञानमात्रा आत्मा ज्ञान या अण्डा ॥ २८ ॥

सामान्यार्थ-ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया है क्योंकि
ज्ञान आत्माके बिना कहीं नहीं रहता है इसलिये ज्ञान आत्मारूप
है परन्तु आत्मा ज्ञानरूप भी है तथा अन्यरूप भी है ।

अन्यत्र स्मरित विशेषार्थ -(णाण ज्ञानगुण (अप्पत्ति)
आत्मा रूप है ऐसा (मद) माना गया है कारण कि णा व शा
गुण (अप्पाण आत्मा द्रव्यरूप (विणा) बिना अन्य विना घट पट
आदि द्रव्यमे (ण वट्टदि) नहीं रहता है (तन्हा) इसलिये यह
जाना जाता है कि किसी अपेक्षासे अर्थात् गुण गुणाकी अपेक्षा
दृष्टिसे (णाण) ज्ञानगुण (अप्पा) आत्मारूप ही है । निष्ठ
(अप्पा) आत्मा (णाण व) ज्ञानगुण रूप भी है, अब श । स्वभा
वकी अपेक्षा विचारा जाता है (अण्ण चा) तथा अन्य गुणरूप
भी है जब उसके अंदर पाए जानेवाले सुप्त वीर्य आदि स्वभावोंकी
अपेक्षा विचारा जाता है । यह नियम नहीं है कि मात्र ज्ञानरूप
ही आत्मा है । यदि एकान्तसे ज्ञान ही आत्मा है ऐसा कहा
जाय तब ज्ञानगुण मात्र ही आत्मा प्राप्त हो गया फिर सुख आदि
स्वभावोंका अवकाश नहीं रहा । तथा सुप्त, वीर्य आदि स्वभा-
वोंके समुदायका अभाव होनेसे आत्माका अभाव हो जायगा ।
जब आधारभूत आत्माका अभाव हो गया तब उनका आवेगमृत

ज्ञानगुणका भी अभाव हो गया इस तरह एकान्त मतमें ज्ञान और आत्मा दोनोंका ही अभाव हो जायगा । इसलिये किसी अपेक्षासे ज्ञान स्वरूप आत्मा है सर्वथा ज्ञान ही नहीं है । यह कहिये कि आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है इस लिये ज्ञान स्वरूप आत्मा हो सकता है । तथा आत्मा ज्ञानस्वरूप भी है और अन्य स्वभाव रूप भी है । ऐसा ही कहा है “व्यापक तद्वत्तन्निष्ठ व्याप्य तन्निष्ठमेव च” व्यापकमें व्याप्य एक और दूसरे अनेक रह सके हैं जबकि व्याप्य व्यापकमें ही रहता है ।

भावार्थ—इन गाथामें आचार्यने इस बातको स्पष्ट किया है कि आत्मा केवल ज्ञानमात्र ही नहीं है किंतु अनंत धर्म स्वरूप है । जो कोई आत्माको ज्ञान मात्र ही जानते हैं—ऐसा माननेसे आत्मा द्रव्य, ज्ञानगुण ऐसा जूझनेकी कोई प्रकृति न रहेगी फिर तो मात्र एक जातको ही मानना पड़ेगा । तब अनेक ज्ञानगुण विना किसी आधारके कैसे ठहर सकेगा क्योंकि कोई गुण उन्मूलक बिना पाया नहीं जा सकता, द्रव्यका अभाव होनेसे ज्ञानगुणका भी अभाव हो जायगा इससे आचार्यने कहा है कि ज्ञानगुण तो अत्र ही आत्मारूप है क्योंकि ज्ञानका और आत्माका एक लक्षणात्मक सम्बन्ध है । आत्मा लक्ष्य है ज्ञान अनन्त लक्षण है । ज्ञानलक्षणमें अतिव्याप्ति, शब्दाति, नामममव दोष नहीं हैं क्योंकि ज्ञान सर्व आत्मालोको छोड़कर अन्य पुद्गल आदि पांच द्रव्योंमें नहीं पाया जाता तथा ज्ञानवर्जित कोई आत्मा नहीं है इसलिये ज्ञान स्वभाव रूप तो आत्मा अवश्य है परन्तु आत्मा द्रव्य है इससे वह अनन्तगुण व पर्यायोंका आधारभूत समुदाय है । आत्मामें सामान्य व

विशेष अनेक गुण या स्वभाव पाए जाते हैं—हर एक गुण या स्वभाव आत्मामें व्यापक है । तब जैसे एक आम्रके फलको वर्णके व्यापनेकी अपेक्षा हरा, रमके व्यापनेकी अपेक्षा मीठा, गंधके व्यापनेकी अपेक्षा सुगंधित स्पर्शके व्यापनेकी अपेक्षा नर्म कह सकते हैं वैसे ही आत्माको अस्तिस्व गुणकी अपेक्षा अंतरूप द्रव्य स्वगुणकी अपेक्षा द्रव्यरूप, प्रदेजत्व गुणकी अपेक्षा प्रदेश रूप आकारवान, नित्यत्व स्वभावकी अपेक्षा नित्य, अनित्यत्व स्वभावकी अपेक्षा अनित्य, सम्यक्त गुणकी अपेक्षा सम्यक्ता, चाग्नि गुणकी अपेक्षा चाग्निवान, वीर्य गुणकी अपेक्षा वयरात् मत्व गुणकी अपेक्षा पाम सुरो इत्यादि रूप कह सकते हैं—अतः अनंत धर्मात्मक है तब ही उसको द्रव्यकी सत्ता है—गुणोंके समुदायको ही द्रव्य कहते हैं । जो अनेक गुणोंका अम्बड पिंड होता है उसे ही द्रव्य कहते हैं—उसमें जब जिस गुणकी मुख्यतासे कहें तब उसको उसी गुण रूप कह सकते हैं ऐसा कहने परगो अन्य गुणोंकी सत्ताका उसमेंसे अभाव नहीं होता । जैसे एक पुरुषमें पितापन पुत्रकी अपेक्षा, पुत्रपता पिताकी अपेक्षा, भानभाणा मामाकी अपेक्षा, भतीजापना चाचाकी अपेक्षा, भाईपना भाईकी अपेक्षा हम तरह अनेक सम्बन्ध एक ही समयमें पाए जाते हैं परंतु जब पिता कहेंगे तब अथ सम्बन्ध गौण हो जायेंगे तथापि उसमेंसे सम्बन्ध चने नहीं गए—यह हमारी शक्तिका अभाव है कि हम एक ही काल अनेक सम्बन्धोंको कह नहीं सकते इसी तरह आत्मा अतः धर्मात्मक है । जब जिस धर्मकी मुख्यतासे कहा जाय तब उस धर्मरूप आत्माको कह सकते हैं । अन्य गुणोंकी अपेक्षा ज्ञान गुण

प्रधान है क्योंकि इसहीके द्वारा अन्य गुणोंका व स्वभावका बोध होता है इसलिये ज्ञानरूप आत्माको यत्रतत्र कहा है, परन्तु ऐसा कहनेका मतलब यह न निकालना कि आत्मा मग्न रहकर ही है किन्तु यही समझना कि ज्ञानरूप कहनेमें ज्ञान ही उजागर हो गई है । ऐसा वस्तुका स्वरूप है—जो इनको समझता है उसी अरहत और सिद्ध भगवानको तथा अपा तथा पक्ष आत्माको पहचान सकता है ।

यह जाते हुए कि केवलज्ञानकी व्यक्तता में मानवमर्द अनन्त सुखी यह आत्मा हो जाता है हमको निश्चय है कि ज्ञानके कारणमूल शुद्धोपयोग या सान्ध्यभावका ही मन्त्र होना चाहिये ।

इस तरह आत्मा और ज्ञानकी एकता तथा ज्ञानके व्यवहारसे सर्वव्यापकपना है इत्यादि कथन करते हुए दूसरे स्थलमें पांच गद्यांश पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञान जेयोंके समीप नहीं जाता है ऐसा निश्चय है—

णाणी णाणसहायो, अत्था जेयापगा हि णाणिस्स।
रूपाणि व चक्खूण, जेवण्णोण्णेरु घटति ॥२८॥

शानी ज्ञानस्वभावोऽथा जेयात्मका हि शानि ।

रूपाणीव चक्षुषो नेत्राण्येषु घटते ॥ २९ ॥

सामान्यार्थ—निश्चय करके ज्ञानी आत्मा ज्ञान स्वभाववाला है तथा ज्ञानीके ज्ञेयस्वरूप पदार्थ चक्षुओंके भीतर रूपी पदार्थोंकी तरह परस्पर एक दूसरेमें प्रवेश नहीं करते हैं ।

हैं न दर्पण उनके पास जाता न वे समाके लोग दर्पणमें प्रवेश करते तथापि परस्पर ऐसी शक्ति रखते हैं कि पदार्थ अपने आकार दर्पणको अर्पण करते हैं और दर्पण उनको ग्रहण करता है ऐसा ही ज्ञानका और ज्ञेयका सम्बन्ध जानना चाहिये ।

इस बातके स्पष्ट करनेसे आचार्यने आत्माकी सत्ताकी मिश्रता बताकर उसकी केवलज्ञानकी शक्तिकी महिमा प्रतिपादन की है और यह बतलाया है कि जैसे आल अग्निको देखकर जलती नहीं, समुद्रको देखकर सूखती नहीं, दुस्तीको देखकर दुखी व सुखीको देखकर सुखी होती नहीं ऐसी ही केवलज्ञानकी महिमा है—सर्व शुभ अशुभ पदार्थ और उनकी अनेक दुःखित व सुखित अवस्थाको जानते हुए भी केवलज्ञानमें कोई विकार रागद्वेष मोहका नहीं होता है । यह सदा ही निराकुल रहता है । ऐसे केवलज्ञानके प्रमुत्त्वको जानकर हमारा कर्तव्य है कि उस शक्तिकी प्रगटताके लिये हम शुद्धोपयोगकी भावना करें यही तात्पर्य है ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा ज्ञेय पदार्थोंमें निश्चय नयसे प्रवेश नहीं करता हुआ भी व्यवहारसे प्रवेश किये हुए है ऐसा शक्यता है ऐसी आत्माके ज्ञानकी विचित्र शक्ति है ।

ण पविट्ठो णाविट्ठो णाणी नेयेसु रूपमिव चरुख् ।
जाणदि पस्सदि णियद अक्खातीदो जगमसेस ॥२९॥

■ प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चतु ।

जानाति पश्यति नियतमखातीतो जगदक्षयम् ॥२९॥

सामान्यार्थ-ज्ञानी आत्मा ज्ञेय पदार्थोंमें निश्चयसे नहीं पैठा है किन्तु व्यवहारसे पैठा नहीं है ऐसा नहीं है, किन्तु पैठा है जैसे चक्षु रूपी पदार्थोंमें निश्चयसे पैठी नहीं है किन्तु उनको देखती है इससे व्यवहारसे पैठी ही हुई है । ऐसा ज्ञानी जीव इन्द्रियोंसे रहित होता हुआ अपने अतीन्द्रिय ज्ञानसे ज्योंका त्यों यथाथरूपसे सम्पूर्ण जगतको जानता देखता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(अनखातीद) इन्द्रियोंसे रहित अतीन्द्रिय (णाणी) ज्ञानी आत्मा (चक्रवृ) आल (रूढम् इव) जैसे रूपके भीतर बैसे (जेयेसु) ज्ञेय पदार्थोंमें (ण पविट्ट) निश्चयसे प्रवेश न करता हुआ अथवा (ण अविट्ट) व्यवहारसे अपविष्ट न होता हुआ अर्थात् प्रवेश करता हुआ (णियद) निश्चितरूपसे ब सशय रहितपनेसे (असेस) सम्पूर्ण (भगम्) जगतको (पस्सदि) देखता है (जाणदि) जानता है ।

जैसे लोचन रूपी द्रव्योंको यद्यपि निश्चयसे स्पर्श नहीं करता है तथापि व्यवहारसे स्पर्श कर रहा है ऐसा लोकमें शङ्कता है । वैसे यह आत्मा मिथ्यास्व रागद्वेष आदि आस्रव भावोंके और आत्माके सम्बन्धमें जो केवलज्ञान होनेके पूर्व विशेष भेदज्ञान होता है उससे उत्पन्न जो केवलज्ञान और केवल दर्शनके द्वारा तीन जगत और तीताकालवर्ती पदार्थोंको निश्चयसे स्पर्श न करता हुआ भी व्यवहारसे स्पर्श करता है तथा स्पर्श करता हुआ ही ज्ञानसे जानता है और दर्शनसे देखता है । वह आत्मा अतीन्द्रिय मुखके स्वादमें परिणमन करता हुआ इन्द्रियोंके विषयोंसे अतीत होगया है । इसलिये जाना जाता है कि निश्चयसे आत्मा पदार्थोंमें प्रवेश

न करता हुआ ही व्यवहारसे ज्ञेय पदार्थोंमें प्रवेश हुआ ही घटता है ।

भावार्थ—इन गायानों आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा और इसका कदम जान अनुभव धारिणी रखनेवाले हैं । ज्ञान गुण ज्ञानी गुणीसे अलग कहीं नहीं रह सकता है । इसलिये ज्ञान गुणके द्वारा आत्मा सर्व जगत्को देखता जानता है । ऐसा वस्तुका स्वभाव है कि ज्ञान आपेक्षाप भी जगत्के पदार्थोंके तीन कालवर्ती अवस्थाओंको एक ही समयमें जाननेको समर्थ है । जैसे दर्पण इस बातकी आकांक्षा नहीं करता है कि मैं पदार्थोंको झटकाऊ परन्तु दर्पणकी चमकका ऐसा ही कोई स्वभाव है जिसमें उसके विषयमें आसन्नैवाल सर्व परार्थ आपेक्षाप उसमें झलकने हैं—वैसे निर्मल देवजानमें सर्व ज्ञेय स्वयं ही झलकने हैं । जैसे दर्पण अपने म्यापपर रहता और पदार्थ आने स्थापन रहते ही भी दर्पणमें प्रवेश हो गए या दर्पण ठाढ़ प्रवेश हो गया ऐसा झलकता है ऐसे आत्मा और उसका केवलज्ञान अपने स्थापन रहने और ज्ञेय पदार्थ अपने म्यापपर रहने कोई किस में प्रवेश नहीं करता ही भी ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धने ज्ञान सर्व ज्ञेय ज्ञानमें झलकने हैं तब ऐसा माहम होता है कि मात्र आत्माके ज्ञानमें सर्व विश्व समा गया या यह आत्मा सर्व विश्वमें व्यापक होगया । निश्चयसे ज्ञाता ज्ञेयोंमें प्रवेश नहीं करता यही वास्तविकी बात है । तीनों व्यवहारसे ऐसा कदमें जाता है कि आत्मा ज्ञेयोंमें प्रवेश कर गया । गायानों आखका दृष्टांत है । वही भी ऐसा ही भाव लगा लेता चाटिये । आख शरीरसे कहीं न जानर सामनेके पदार्थोंको देखती है । असक बात यही है—इसी बातको व्यवहारमें हम इस तरह कहते

है कि मानों आख पदार्थोंमें घुस गई व पदार्थ आखमें घुस गये । ज्ञानकी ऐसी अपूर्व महिमा जानकर हमें लोगोंका कर्तव्य है कि उस ज्ञान शक्तिको प्रफुल्लित करनेका उपाय करें । उपाय निजानुभव या शुद्धोपयोग है । इसलिये हमको निरंतर भेद विज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माके अनुभवकी भावना करनी चाहिये और क्षणिक सकल विकल्पोसे पराङ्मुख रहना चाहिये जिससे जगत् मात्रको एक समयमें देखने जाननेको समर्थ जो केवलज्ञान और केवल दर्शन तो प्रगट हो जावे ।

उत्थानिका—आगे ऊपर कही हुई बातको दृष्टान्तके द्वारा दृष्ट करते हैं—

रदणमिह इदणील, दुद्धञ्जसिध जहा सभासाए ।
अभिभूय तपि दुद्ध, वददि तह णाणमत्थेसु ॥३०॥

एतं महेंद्रीलं दुग्धापुपितं यथा स्वभावात् ।

अभिभूय तदपि दुग्धं वर्तते तथा ज्ञानमर्थसु ॥३०॥

सामान्धाथ—इस लोके जैसे इन्द्रनीलमणि अर्थात् प्रवाल नीलमणि दुधमें डुबाया हुआ अपनी प्रभासे उस दुधको भी विरस्कार करके वर्तता है वैसे ही ज्ञान पदार्थोंमें वर्तन करता है ।

अन्यथ सन्ति विज्ञेयार्थ—(इह) इस जगत्में (जहा) जैसे (इदणील रदणम्) इन्द्रनील नामका रत्न (दुद्धञ्जसिध) दुधमें डुबाया हुआ (सभासाए) अपनी चमकसे (तपि दुद्ध) उस दुधको भी (अभिभूय) विरस्कार करके (वददि) वर्तता है (तह) वैसे (णाणम्) ज्ञान (अत्थेसु) पदार्थोंमें

वर्तता है । भाव यह है कि जैसे इन्द्रनील नामका प्रधानरत्न कर्सा होकर अपनी नीलप्रभारूपी कारणसे दूधको नीला करके वर्तन करता है तैसे निश्चय रत्नत्रय स्वरूप परम सामायिक नामा समयके द्वारा जो उत्पन्न हुआ केवलज्ञान तो भाषा परको जाननेकी शक्ति रखनेके कारण सर्व अज्ञानके अंदरेको तिरस्कार करके एक समयमें ही सर्व पदार्थोंमें ज्ञानाकारसे वर्तता है—यहां यह मतलब है कि कारणभूत पदार्थोंके कार्य जो ज्ञानाकार ज्ञानमें झलकते हैं उनको उपचारसे पदार्थ कहते हैं । उन पदार्थोंमें ज्ञान वर्तन करता है ऐसा कहते हुए भी व्यवहारसे दोष नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने ज्ञानकी महिमाको और भी बड़ा किया है । और इन्द्रनीलमणिका दृष्टांत देकर यह बताया है कि जैसे प्रधान नीलरत्नको यदि सफेद दूधमें डाल दिया जाय तो वह नीलरत्न अपने आकार रूप दूधके भीतर पड़ा हुआ तथा दूधके आकार निश्चयसे न होता हुआ भी अपनी प्रभासे सर्व दूधमें व्याप्त होजाता है अर्थात् दूधका सफेद रंग छिप जाता है और उस दूधका नीला रंग होजाता है तब व्यवहारसे ऐसा कहते हैं कि नीलरत्नने सारे दूधको घेर लिया अथवा दूध नीलरत्नमें समा गया तैसे ही आत्माका पूर्ण केवलज्ञान निश्चयसे आत्माके आकार रहता हुआ आत्माको छोड़कर कहीं न जाता हुआ तथा न अन्य ज्ञेय पदार्थों को अपनेमें निश्चयसे प्रवेश कराता हुआ अपनी अपूर्व ज्ञानकी सामर्थ्यसे सर्व ज्ञेय पदार्थोंको एक समयमें एक साथ जान लेता है ।

ज्ञानका ऐसा महात्म्य है कि आपको भी जानता है और परको भी जानता है । आप पर दोनों ज्ञेय हैं तथा ज्ञायक आप है । तब व्यवहारसे ऐसा कहे कि आत्माका ज्ञान सर्व जगत्में प्रवेश कर गया व सर्व जगत्के पदार्थ ज्ञानमें प्रवेश कर गए तो कुछ दोष नहीं है ।

ज्ञानमें सर्व ज्ञेय पदार्थोंका प्रतिबिम्ब पडता है जो ज्ञानाकार पदार्थोंका ज्ञानमें होता है उनके निमित्त कारण बाहरी पदार्थ है । इसलिये उपचारसे उन ज्ञानाकारोंको पदार्थ कहते हैं । ज्ञान अपने ज्ञानाकारोंको जानता है इसीको कहते हैं कि ज्ञान पदार्थोंको जानता है । ज्ञानमें ज्ञानाकारोंका भेद करके कहना ही व्यवहार है । निश्चयसे ज्ञान आप अपने स्वभावमें ज्ञायकरूपसे विराजमान है—ज्ञेय ज्ञायकका व्यवहार करना भी व्यवहारनयसे है । यहा यह तात्पर्य है कि ऐसा केवलज्ञान इस ससारी आत्माको निश्चय रत्नत्रयमई परम सामायिक सयमरूप स्वात्मानुभवमई शुद्धोपयोगके द्वारा प्राप्त होता है इसलिये हरतरहका पुनश्चार्थ करके इस साम्यभावरूप शुद्धोपयोगका अभ्यास करना योग्य है । यही परम सामायिकरूप शतभाव है इस ही भावके द्वारा यह आत्मा यहा भी आनन्द भोगता है और शुद्धि पाता हुआ सर्वज्ञ हो अनन्त सुखी हो जाता है ।

(उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रसे यह बात कही गई कि व्यवहारसे ज्ञान पदार्थोंमें वर्तन करता है अब यह उपदेश करते हैं कि पदार्थ ज्ञानमें वर्तते हैं ।

जदि ते ण सन्ति अत्था, णाणे णाण ण होदि सव्वगय ।
सव्वगय वा णाण, कह ण णाणट्ठिया अत्था ॥३१॥

यदि ते न सन्ति तर्था ज्ञाते, ज्ञान न भवति सव्वगम ।

सर्वगत वा ज्ञान कथं न ज्ञानस्थिता ज्ञाना ॥३१॥

स्वास्मान्धार्य—यदि वे पदार्थ केवलज्ञानमें न हों तो ज्ञान सर्वगत न होवे और जब ज्ञान सर्वगत है तो किस तरह पदार्थ ज्ञानमें स्थित न होंगे ? अवश्य होंगे ।

अन्यथ ग्राहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (ते अट्ठा) वे पदार्थ (णाण) केवलज्ञानमें (ण सति) नहीं हों अर्थात् जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब झलकता है इस तरह पदार्थ अपने ज्ञानाकारको समर्पण करनेके द्वारा ज्ञानमें न झलकते हों तो (णाण) केवलज्ञान (सव्वगय) सर्वगत (ण होह) नहीं होवे । (वा) अथवा यदि व्यवहारसे (णाण) केवलज्ञान (सव्वगय) सर्वगत आपकी सम्मतिमें है तो व्यवहार नयसे (अट्ठा) पदार्थ अर्थात् अपने ज्ञानाकारको ज्ञानमें समर्पण करनेवाले पदार्थ (कह ण) किस तरह नहीं (णाणट्ठिया) केवलज्ञानमें स्थित हैं—किन्तु ज्ञानमें अवश्य निष्ठाने हैं ऐसा मानना होगा । यद्यपि यद्यपि अभिप्राय है क्योंकि व्यवहार नयसे ही जब ज्ञेयोंके ज्ञानाकारको ग्रहण करनेके द्वारा सर्वगत कहा जाता है इसागिने ही तब ज्ञेयोंके ज्ञानाकार समर्पण द्वारासे पदार्थ भी व्यवहारसे ज्ञानमें प्राप्त हैं ऐसा कह सके हैं । पदार्थोंके ज्ञानाकारों जब ज्ञान ग्रहण करता है तब पदार्थ अपना आकार ज्ञानको देते हैं यह कहना होगा ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने ज्ञानके सर्वव्यापकपनेको और भी साफ किया है और केवलज्ञानकी महिमा दर्शाई है । ज्ञान यद्यपि आत्माका गुण है और उन ही प्रदेशोंमें विश्रयसे ठहरता है जिनमें आत्मा व्यापक है व जो आत्माके निज प्रदेश है तथापि ज्ञानमें ऐसी स्वच्छता है कि धर्म जैसे दर्पणकी स्वच्छतामें दर्पणके विषयमृत पदार्थ दर्पणमें साफ साफ झलकते हैं इसीसे दर्पणको आदर्श व पदार्थोंका झलकानेवाला कहते हैं वैसे सम्पूर्ण जगतके पदार्थ अपने तीन काल्पनीय पर्यायोंके साथमें ज्ञानमें एक साथ प्रतिबिम्बित होते हैं उसीमें ज्ञानको सर्वगत या सर्वव्यापी कहते हैं । जिसतरह ज्ञानको सर्वगत कहते हैं उनी तरह यह भी कहसकते हैं कि सर्वपदार्थ भी ज्ञानमें झलकते हैं अर्थात् सर्वपदार्थ ज्ञानमें समा गए । विश्रय नयसे न ज्ञान आत्माके प्रदेशोंको छोड़कर ज्ञेय पदार्थोंक पास जाता है और न ज्ञेय पदार्थ अपने २ प्रदेशोंको छोड़कर ज्ञानमें थाने है कोई किसीमें जाता जाता नहीं तथापि व्यवहार नयसे जब ज्ञानज्ञेयका ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है तब यह कहना कुछ दोषयुक्त नहीं है कि जब सर्व ज्ञेयोंके आकार ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होते हैं तब जैसे नानज्ञेयोंमें फैलनेके कारण सर्वगत या सर्वव्यापक हैं वैसे पदार्थ भी नानमें प्राप्त, गत या व्याप्त हैं । दोनोंका निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है । ज्ञान और ज्ञेय दोनोंकी सत्ता दोनैर यह स्पष्ट सिद्ध है कि ज्ञान चाहे आकारोंको ग्रहण करता है और ज्ञेय अपने आकारोंको ज्ञानको देते हैं । तथा पदार्थ ज्ञानमें चिठने हैं ऐसा कहना किसी भी तरह अनुचित नहीं है । यहा यह भी दिखानेका मतलब है कि

पेदा किये प्रकाश करती है, तेसे केवलदर्शन और केवलज्ञान ज्योति परम निश्चलतासे आत्मामें झलकती रहती हैं । उनमें कोई रागद्वेष मोह सम्बन्धी विकार या कोई चाहना या कोई स्वरूप विकल्प नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि विकारके कारण मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय होगया है वह ज्ञानदर्शन ज्योति अपने आत्मके प्रदेशोंको छोड़कर कहीं जाती नहीं न परद्रव्यको पकड़ती है । उन रूप आप होती है । इस तरह परद्रव्योंसे अपनी सत्ताको भिन्न रखती है । वास्तवमें हरएक द्रव्य अपने गुणोंके साथ एक रूप है परन्तु अन्य द्रव्य तथा उसके गुणोंके साथ एक रूप नहीं है, भिन्न है । एकका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव एक उसीमें है परका द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव उसका उस हीमें है । यदि एकका चतुष्टय दूसरेमें चला जाय तो भिन्न २ द्रव्यकी सत्ताका ही लोप होजाय, तो इस जगतमें कमी होता नहीं । हरएक द्रव्य अनादि अनन्त है और अपनी सत्ताको कभी त्यागता नहीं, न परसत्ताको ग्रहण करता है, न परसत्ता रूप आप परिणमन करता है । यही वस्तुका स्वभाव वस्तुमें एक ही काल अस्तित्व और नास्तित्व स्वभावको सिद्ध करता है, वस्तु अपने द्रव्यक्षेत्र, काल भावसे अन्वि स्वभाव है तथा परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तिस्वरूप है अर्थात् वस्तुमें अपना वस्तुपना तो है परन्तु परका वस्तुपना नहीं है । इस तरह आत्मा पदार्थ और उसके ज्ञानादि गुण अपने ही प्रदेशोंमें सदा निश्चल रहते हैं । निश्चयसे केवलज्ञानी भगवान आप स्वनाय ही-का भोग करते हैं, आप सुखगुणका स्वाद लेने हैं, उनको पर द्रव्योंके देखने जाननेकी कोई अभिलाषा नहीं होती है तथापि

उनके दर्शन ज्ञानकी ऐसी अपूर्व शक्ति है कि सम्पूर्ण ज्ञान पदार्थ अपनी अनंत पर्यायोंके साथ उस ज्ञानदर्शनमें प्रतिबिम्बित होते हैं । इसीसे व्यवहारमें ऐसा कहते हैं कि केवलज्ञानी सर्वको पूर्ण-पने देखते जानते हैं ।

श्री समयसागरजीमें भी आचार्यने ऐसा ही स्वरूप बताया है -

ण वि परिणमइ ण गिण्हइ उप्परज्जई ण पादव्वपज्जाए ।
णाणी जाणतो विहु पुग्गलकम्म अणयगिह ॥

अर्थात् ज्ञानी आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल कर्मको जानता हुआ भी पुद्गल कर्मरूप न परिणमता है न उसे ग्रहण करता है और न उस पुद्गलकर्मकी अवस्थारूप आप उपनता है ।

ज्ञानी आत्मा सर्व ज्ञेयोंको जानने हैं तथापि अपने आत्मीक स्वभावमें रहते हैं ऐसी आत्माकी अपूर्व शक्ति जानकर हमको उचित है कि शुद्ध केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिये शुद्धाभ्यासकी भावना करें । यही भावना परम हितकारिणी तथा सुख प्रदान करनेवाली है । इसतरह ज्ञान ज्ञेयरूपसे नहीं परिणमन करता है, इत्यादि व्याख्यान करते हुए तीसरे स्थलमें पांच गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जैसे सर्व आवरण रहित सर्वको प्रगट करनेवाले लक्षणको धारनेवाले केवलज्ञानसे आत्माका ज्ञान होता है तैसे आवरण सहित एक देश प्रगट करनेवाले लक्षणको धारनेवाले तथा केवलज्ञानकी उत्पत्तिका चीन रूप स्वसवेदन ज्ञानमई भाव श्रुतज्ञानसे भी आत्माका ज्ञान होता है अर्थात् जैसे केवलज्ञानसे आत्माका जानपना होता है वैसा श्रुतज्ञानसे

भी आत्माका ज्ञान होता है आत्मज्ञानके लिये दोनों ज्ञान बराबर हैं । अथवा दूसरी बातनिका यह है कि जैसे केवलज्ञान प्रमाण रूप है सैसे ही केवलज्ञान द्वारा दिखलाए हुए पदार्थोंको प्रकाश करनेवाला श्रुतज्ञान भी परोक्ष प्रमाण है । इस तरह दो बातनिकाओंको मनमें रत्न समेका सुत्र कहते हैं—

यो हि सुदेण विजाणदि, अप्पाण जाणम सहावेण ।
त सुयकेवलमिस्सिणो, भणति लोमप्पदीवयरा ॥३३॥

यो हि धुवे१ विजानात्मात्मानं ज्ञाय१ स्वभावेन ।

तु श्रुतकेवलमिच्छु१ न गति लोमप्पदीपकय ॥३३॥

सामान्यार्थ—जो कोई निश्चयसे श्रुतज्ञानके द्वारा स्वभावसे ज्ञायक आत्माको अच्छी तरह जानता है उसको लोकके प्रकाश करनेवाले ऋषिगण श्रुतकेवली कहते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई पुरुष (हि) निश्चयसे (सुदेण) निर्विकार स्वसंवेदनरूप भाव श्रुत परिणामके द्वारा (सहावेण) समस्त विभावोंसे रहित स्वभावसे ही (जाणम) ज्ञायक अर्थात् केवलज्ञानरूप (अप्पाण) निम आत्माको (विमा णदि) विशेष करके जाना है अर्थात् विषयोंके सुखसे विकक्षण अपने शुद्धात्माकी भावनासे पेश होनेवाले परमानन्दमई एक लक्षणको रखनेवाले श्रुत रमके शास्त्रादसे अनुभव करता है । (लोमप्पदीवयरा) लोकके प्रकाश करनेवाले (इस्सिणो) ऋषि (त) उस महायोगीन्द्रको (सुयकेवलिं) श्रुतकेवली (भणति) कहते हैं । इसका विस्तार यह है कि एक समयमें परिणमन करनेवाले सर्व भेदबशाही केवलज्ञानके द्वारा आदि अव रहित

अन्य किसी कारणके बिना दूसरे द्रव्योंमें न पाइये ऐसे असाधारण अपनेआपसे अपनेमें अनुभव आने योग्य परम चैतन्यरूप सामान्य लक्षणको रखनेवाले तथा परद्रव्यसे रहितपनेके द्वारा केवल ऐसे आत्माका आत्मामें स्वानुभव करनेसे जैसे भावाकेवली होते हैं वैसे यह गणघर आदि निश्चय रत्नात्रयके आरावक पुरुष भी पूर्वमें कहे हुए चैतन्य लक्षणधारी आत्माका भाव श्रुतज्ञानके द्वारा अनुभव करनेसे श्रुतकेवली होते हैं । प्रथोमर्न यह है कि जैसे कोई भी देवदत्त नामका पुण्य सूर्यके उदय होनेसे दिवसमें टेवता है और रात्रिको दीपकके द्वारा कुछ भी देखता है वैसे सूर्यके उदयके समान केवलपानके द्वारा दिवसके समान मोक्ष अवस्थाके होते हुए भगवान केवली आत्माको देखते हैं और ससारी विवेकी जीव रात्रिके समान ससार अवस्थामें प्रदीपके समान रागादि विध्वंसोंसे रहित परम समाधिके द्वारा अपने आत्माको देखने हैं । अगिराम यह है कि आत्मा परोक्ष है । उमका ध्यान कैसे किया जाय ऐसा सन्देह करके परमात्माकी भावनाको छोड़ न देना चाहिये ।

॥ भाषार्थ-इस गायामें आचार्यने बताया है कि यद्यपि केवलज्ञान आत्माका स्वाभाविक ज्ञान है और सर्व स्वर ज्ञेयोंको एक काल जाननेवाला है इसलिये आत्माको प्रत्यक्षपने जाननेवाला है तथापि उस केवलज्ञानकी उत्पत्तिको कारण जो शुद्धोपयोग या साम्यभाव है उस उपयोगमें जो निज आत्मानुभव भाव-श्रुतज्ञानमई होता है वह भी निज आत्माको जाननेवाला है । आत्माका ज्ञान जैसा केवलज्ञानको है वैसा स्वप्नवेदनमई श्रुतज्ञानको है । अतः केवल इतना ही है कि केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, निराव

रणरूप है और क्षायिक है जब कि श्रुतज्ञान परोक्ष है, मनकी सहायतासे प्रवर्तता है, एक देश निरावरण अर्थात् क्षयोपशम रूप है । केवलज्ञान सूर्यके समान है, श्रुतज्ञान दीपकके समान है । सूर्य स्वाधीनतासे प्रकाशमान है । दीपक तेलकी सहायतासे प्रकाश होता है । यद्यपि एक स्वाधीन दूसरा पराधीन है तथापि जैसे सूर्य घट पट आदि पदार्थोंको घट पट आदि रूप दर्शाता है वैसे दीपक घटपट आदि पदार्थोंको घटपट आदि रूप दर्शाता है अत्र इतना ही है कि सूर्यके प्रकाशमें पदार्थ पूर्ण स्पष्ट तथा दीपकके प्रकाशमें अपूर्ण अस्पष्ट दीप्तता है । श्रुतज्ञान द्वादशांग रूप निनवाणीसे आत्मा और अनात्माके भेद प्रभेदोंको इतनी अच्छी तरह जान लेता है कि आत्मा बिलकुल अनात्मासे भिन्न शलकता है । द्रव्य श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका स्वरूप वक्ष्यमें लेकर बार बार विचार किया जाता है और यह भावना की जाती है कि जैसा आत्माका स्वभाव है वैसे ही मेरा स्वभाव है । ऐसी भावनाके दृढ़ संस्कारके बलसे ज्ञानोपयोग स्वयं इस आत्म स्वभावके श्रद्धा भावमें स्थिति प्राप्त करता है । जब स्थिति होती है तब स्वानुभव जागृत होता है । उस समय जो आत्माका दर्शन व उसके सुरुक्का वेदन होता है वह अपनी जातिमें केवलज्ञानीके स्वानुभवके समान है । इसलिये श्रुतज्ञानीके स्वानुभवको भाव श्रुतज्ञान तथा केवलज्ञानीके स्वानुभवको भाव केवलज्ञान कहते हैं । यह भाव केवलज्ञान जब सर्वथा निरावरण और प्रत्यक्ष है तब यह भाव श्रुतज्ञान क्षयोपशम रूप स्वसवेदन प्रत्यक्ष है । भावनाके दृढ़ अभ्यासके बलसे आत्माकी ज्ञानज्योति स्फुरायमान होनाती है ।

श्री समाधिगतकर्म श्री पूज्यपादस्वामीने कहा है -

सोहामित्यात्तसस्कारस्तास्मिन् भावनया पुनः ।

तत्रैव दृढसस्कारालुभते ह्यात्मानि स्थितिम् ॥२८॥

भावार्थ-यह शुद्ध आत्मा मैं हूँ ऐसा सस्कार होनेसे तथा उसीकी भावनासे व उसीमें दृढ सस्कार होनेसे आत्मा अपने आत्मामें ठहर जाता है ।

श्री सम्यक्सार कलशमें श्री अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं -

यदि कथमापि धारावाहिना बोधनेन,

धुरमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदपमुदयदात्माराममात्मानमात्मा

पर परिणतिसोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥३-६॥

भावार्थ-यह है कि जिस तरहसे हो उस तरह लगा-तार आत्माके ज्ञानकी भावनासे शुद्ध आत्माको निश्चयसे प्राप्त करता हुआ तिष्ठता है तब यह आत्मा अपने आत्माके उपवनमें रमते हुए प्रकाशमान आत्माको परमें परिणतिके रुक जानेसे शुद्ध रूपसे ही प्राप्त करलेता है ।

भाव श्रुतज्ञान ही केवलज्ञानका कारण है । दोनोंमें आत्मा का समान ज्ञान होता है । जैसे केवली विकल्परहित स्वभावसे ज्ञाता दृष्टा आत्माको देखते जानते हैं वैसे श्रुतज्ञानी विकल्प रहित स्वभावसे ज्ञाता दृष्टा आत्माको जानते हैं । यद्यपि श्रुतकेवली गणधर आदि ऋषि द्वादशांगके पारगामी होते हैं तथा वे ही स्वसवेदा ज्ञानी श्रुतकेवली कहलाते हैं और ऐसा ही अभिप्राय टीकाकारने भी व्यक्त किया है तथापि स्वसवेदन ज्ञानद्वारा आत्माका

अनुभव करनेकी अपेक्षा द्वादशांगके पूर्ण ज्ञान दिना अल्पदानी चतुर्थ, पचम, षष्ठ आठ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टी, या श्रावक या मुनि भी श्रुतवेदनी उपचारसे बहते जाते हैं क्योंकि वे भी उस ही तरह आत्माको अनुभव करते हैं जिस तरह द्वादशांगके ज्ञाता श्रुतकेवली ।

यहां आचार्यने भावश्रुतज्ञातको जो स्वानुभव करनेबारा है महिमायुक्त दर्शाया है क्योंकि हम हीके पतासे आत्माका स्वाद आता है तथा आत्माका व्यती होता है जिसके द्वारा कर्म बधन पड़ते हैं और आत्मा अपने स्वाभाविक केवल तानको भास करेता है । तात्पर्य यह है कि हमको प्रमाद छोड़कर शास्त्रज्ञानके द्वारा जिस आत्माको पहचानकर व उसमें गृह्णान दृढ बनाकर आत्माका मनन सतत करना चाहिये जिससे साम्यभाव मगटे और बीतराग विज्ञानताकी शक्ति आत्माकी क्षतिको व्यक्त करती चली जावे ॥३२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शब्दरूप व्यक्त श्रुत व्यवहार नयसे ज्ञान है निश्चय करके अर्थ ज्ञानरूप भावश्रुत ही ज्ञान है । अथवा आत्माकी भावनामें लगलीन पुरुष निश्चय श्रुत केवली हैं ऐसा पूर्व सूत्रमें कहा है, अब व्यवहार श्रुतकेवलीको कहते हैं अथवा ज्ञानके साथ जो श्रुतकी उपाधि है उसे दर्श करते हैं—

सुप्त जिणोद्यदिद्व, योगलद्वयप्यगेहि वयणेहि ।

तज्जाणणा हि जाण, सुत्तस्स य जाणणा भजिया ॥३४

एव जिनोपदिष्टे पुद्गलद्रव्यात्मवैचर्येन ।

तज्ज्ञसिद्धिं ज्ञानं नयत्य च शक्तिर्भणित्वा ॥ ३४ ॥

सामान्यार्थ-द्रव्यश्रुतरूप पुद्गलद्रव्यमई वचनोंसे निम्न
भगवानके द्वारा उपदेश किया गया है । उस द्रव्यश्रुतका जो ज्ञान
है वही निश्चयकर भावश्रुतज्ञान है । और द्रव्यश्रुतको श्रुतज्ञान
व्यवहारसे कहा गया है ।

अन्यथा महित विशेषार्थ-(सुत्त) द्रव्यश्रुत (पोगल
द्रव्यपगोहिं वमणेहिं) पुद्गल द्रव्यमई दिव्यव्यक्तिके वचनोंसे
(जिणोषदिट्ठ) जिन भगवानके द्वारा उपदेश किया गया है । (हि)
निश्चय करके (तज्जाणणा) उस द्रव्यश्रुतके आधारसे जो जानपना
है (पाण) सो अर्थज्ञानरूप भावश्रुत ज्ञान है । (य) और
(सुत्तस्त) उस द्रव्यश्रुतको भी (जाणणा) जानपना या ज्ञान सज्ञा
(भणिया) व्यवहार नयसे कही गई है । भाव यह है कि जैसे
निश्चयसे यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप है पीछे व्यवहार
नयसे जीव नर तारक आदि रूप भी कहा जाता है । तैसे
निश्चयसे ज्ञान सर्व वस्तुओंको प्रकाश करनेवाला अखंड एक
प्रतिभास रूप कहा जाता है सो ही ज्ञान फिर व्यवहार नयसे
मेघोंके पटलोंसे आच्छादित सूर्यकी अवस्थानिशेषकी तरह कर्म
पटलसे आच्छादित अखंड एक ज्ञानरूप होकर मतिज्ञान श्रुतज्ञान
आदि नामवाला हो जाता है ।

भावार्थ-इस माथामें आवार्थने बताया है कि वास्तवमें
ज्ञान ही सार गुण है जो कि इस आत्माका स्वभाव है तथा
वड एक अखंड सर्व जेयोंको प्रकाश करनेवाला है । निश्च

द्रव्य है उष्णता उसका गुण है । इन दोनोंमें कथचित् भेद व कथचित् अभेद है । अग्निकी सज्ञा जुदी है उष्णताकी जुदी है यह सज्ञा व नामभेद है । अग्निकी सख्या अनेक प्रकार होसकी है जैसे तिनकेकी अग्नि, लकड़ोकी अग्नि, कोयलेकी अग्नि परतु उष्णताकी सख्या एक है, अग्निका लक्षण दाहक वाचक प्रकाशक कहसके हैं जब कि उष्णताका लक्षण मात्र दाह उत्पन्न करना है, अग्निका प्रयोजन अनेक प्रकारका होसका है जब कि उष्णताका प्रयोजन गर्मी पहुचाना व शीत निवारण मात्र है इस तादृ भेद है तौ भी अग्नि और उष्णताका एक क्षेत्राधगाह सम्बन्ध है । जहा अग्नि है वहा उष्णता जरूर है इसी तरह आत्मा और ज्ञानका कथचित् भेद व कथचित् अभेदरूप सम्बन्ध है । आत्मा और ज्ञानकी सज्ञा भिन्न २ है । आत्मा की सख्या अनेक है ज्ञान गुण एक है । आत्माका लक्षण उपयोगवान है । ज्ञान वह है जो मात्र जाने, आत्माका प्रयोजन स्वाधीन होकर निमानन्द भोग करना है जब कि ज्ञानका प्रयोजन अहित त्याग व हितका ग्रहण है इस तरह ज्ञान और आत्मामें भेद है तथापि भ्रमों की अपेक्षा अभेद है ।

यह आत्मा ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव की अपेक्षासे है । येमा नहीं कि ज्ञान कोई भिन्न वस्तु है उसके सयोगसे आत्माको ज्ञानी कहते हैं । जैसे लकड़ीके सयोगसे लकड़ीवाला, व दतीलेके सयोगसे घास काटनेवाला ऐसा सयोग सम्बन्ध जो आत्मा और ज्ञानका मानते हैं उसके मतमें ज्ञानके सयोग बिना आत्मा जड़ पुटलवत् होनायगा तब जैसे ज्ञानके सयोगसे जड़ पुटलवत् कोई

आत्मा पदार्थ ज्ञानी होजायेगा वैसे घट पट आदि प्रत्यक्ष पुटल भी ज्ञानके सयोगसे ज्ञानी होजायेंगे, सो ऐसा जगतमें होता नहीं, यदि ऐसा हो तो जड़से चेतन होजाया करें और जब ज्ञानके सयोगसे जड़ चेतन होगा तब चेतन भी ज्ञानके वियोगसे जड़ होजावेगा, यह बड़ा भारी दोष होगा । इससे यह बात निश्चित है कि आत्मा और ज्ञानका तादात्म्य सम्बन्ध है जो कभी भी छूटनेवाला नहीं है । ज्ञानी आत्मा अपनी ही उपादान शक्तिसे अपने ज्ञानरूप परिणमन करता है । और उसी ज्ञान परिणतिसे अपनी निर्मलताके कारण सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जान लेता है और वे पदार्थ भी अपनी शक्तिसे ही ज्ञानमें झलकते हैं जिसको हम व्यवहार नयसे कहते हैं कि सर्व पदार्थ ज्ञानमें समागये ।

इस तरह आत्माको ज्ञान स्वभाव मानकर हमें निर्मल केवल-ज्ञानमई स्वभावकी प्रगटताके लिये शुद्धोपयोगकी सदा भावना करनी चाहिये यही तात्पर्य है ॥३५॥

उत्थानिका—आगे बताते हैं कि आत्मा ज्ञानरूप है तथा अन्य सर्व ज्ञेय हैं अर्थात् ज्ञान और ज्ञेयका भेद प्रगट करते हैं—
तस्मात् ज्ञान जीवो, ज्ञेय द्रव्य तिष्ठा समकल्पात् ।
द्रव्यमिति पुनरात्मा, परश्च परिणामसत्त्वः ॥३६॥

तस्मात् ज्ञान जीवो, ज्ञेय द्रव्य तिष्ठा समकल्पात् ।

द्रव्यमिति पुनरात्मा, परश्च परिणामसत्त्वः ॥ ३६ ॥

सामान्यार्थ—इसलिये जीव ज्ञान स्वरूप है और और

जानने योग्य ज्ञेय द्रव्य तीन प्रकार कहा गया है । १६ ज्ञेयभूत द्रव्य किसी अपेक्षा परिणमनशील होता हुआ आत्मा और अनात्मा है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-क्योंकि आत्मा ही करने उपादान रूपसे ज्ञानस्वरूप परिणमन करता है तब ही तदर्थको जानता है ऐसा पूर्व सूत्रने कहा गया है (तथा) इसलिये (जीव) आत्मा ही (ज्ञाता) शास्त्र है । (ज्ञेय द्रव्य) उस ज्ञानस्वरूप आत्माका ज्ञेय द्रव्य (विद्या) तीन प्रकार अर्थात् मूल, भविष्य, वर्तमान पर्यायमें परिणमन रूपसे या द्रव्य गुण पर्याय रूपसे या उत्पाद ध्वय औपच्यरूपसे ऐसे तीन प्रकार (समसम्वाद) कहा गया है । (पुनः) तथा (परिणामपत्रद्वय) किसी अपेक्षा परिणमनशील (ज्ञाता च पर) आत्मा और पर द्रव्य (द्रव्यवति) द्रव्य हैं तथा क्योंकि ज्ञान दीपकके समान अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है इसलिये आत्मा भी ज्ञेय है ।

यहापर तैत्तिरीय मत के अनुसार चलनेवाला कोई कहता है कि ज्ञान दूसरे ज्ञानसे जाना जाता है क्योंकि यह प्रमेय है जैसे घट आदि अर्थात् ज्ञान स्वयं आपको नहीं जानता है । इसका समाधान करते हैं कि ऐसा कहना दीपकके साथ व्यभिचार रूप है । क्योंकि प्रदीप अपने आप प्रमेय या जाने योग्य ज्ञेय है उसके प्रकाशके लिये अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं है । ऐसे ही ज्ञान भी अपनी आप ही अपने आत्माको प्रकाश करता है उसके लिये अन्य ज्ञानके होनेकी जरूरत नहीं है । ज्ञान स्वयं स्वपर प्रकाशक है । यदि ज्ञान दूसरे ज्ञानसे प्रकाशता है तब वह

ज्ञान फिर दूसरे ज्ञानसे प्रकाशता है ऐसा माना जायगा तो अनत आकाशमें फैलनेवाली व जिसका दूर करना अतिकठिन ऐसी अवस्था प्राप्त हो जायगी सो होना सम्भव नहीं है । इसलिये ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ऐसा सूत्रका अर्थ है ।

भावार्थ—यह आचार्य ज्ञान और ज्ञेयका भेद करते हुए बताते हैं और इस बातका निराकरण करते हैं जो ज्ञान और ज्ञेयको सर्वथा एक मानते हैं । आत्मा द्रव्य है उसका मुख्य गुण ज्ञान है । उस ज्ञानसे ही आत्मा अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है । ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञेय और ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान कहलाता है । यदि मात्र आत्मा ही आत्मा एक पदार्थ हो तो अन्य ज्ञेय न होनेसे आत्माका ज्ञान किसको जाने । इसलिये ज्ञानसे ज्ञेय भिन्न है । यद्यपि ज्ञानमें आप अपनेको भी जाननेकी शक्ति है इसलिये आत्माका ज्ञान ज्ञेय भी है परन्तु इतना ही नहीं है—जगतमें अनत अन्य आत्माएँ हैं, पुद्गल हैं, धर्माभिनकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्य है ये सब एक शुद्ध स्वभावमें रमण करनेवाले आत्माके लिये ज्ञेय हैं । इस कथनका भाव यह है कि हर एक आत्मा स्वभावसे ज्ञाता है परन्तु जानने योग्य ज्ञेय हर एक आत्माके लिये सर्व लोक मात्रके द्रव्य है जिसमें आप भी स्वयं शामिल है । ये सर्व ज्ञेय पदार्थ तीन प्रकारसे कहे जा सकते हैं वह तीन प्रकारसे कथन नीचे प्रकार हो सक्ता है—

- (१) द्रव्योंकी मूल, भविष्य, वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा ।
- (२) उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकी अपेक्षा ।
- (३) द्रव्य, गुण, पर्यायकी अपेक्षा ।

हरणक द्रव्य इन तीन प्रकारसे तीन स्वभाव रूप है । इन सब छ प्रकारक ज्ञेय पदार्थोंको द्रव्य इसी कारणसे कहते हैं कि ये सब द्रव्य परिणमनशील हैं—जो प्रवण करे—परिणमन करे उसे द्रव्य कहते हैं, ऐसा द्रव्यपात लोकेके सब पदार्थोंमें विद्यमान है । आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव रूप है वह अपनी ज्ञान शक्तिसे ही मर्मे ज्ञेयोंको जानता है । उस ज्ञानके परिणमनके लिये अन्य किसी ज्ञाताकी जरूरत नहीं है । जैसे दीपक स्वभावसे स्वपर प्रकाशक है ऐसे ही आत्माका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है । द्रव्यको तीन प्रकार यदि नहीं माने तो द्रव्य अपनी सत्ताको नहीं रख सकता है । जब द्रव्य अपने नामसे ही द्रवणशील है तब उसमें समय २ अवस्थाएँ होनी ही चाहिये, यदि द्रव्य सत्तरूप नित्य न हो तो उसका परिणमन सदा चल रही सत्ता । इस अपेक्षासे द्रव्य अपने पर्यायोंके कारण तीन प्रकारका होनाना है । भूतकालकी पर्यायें, भविष्यकालकी पर्यायें तथा वर्तमानकालकी पर्याय । जब पर्याय समय १ अन्य अन्य होती है तब स्वतः सिद्ध है कि हरएक समयमें प्राचीन पर्यायका व्यवहार होता है और नवीन पर्यायका उत्पन्न होता है जब कि पर्यायोंका आधारभूत द्रव्य ध्रुवीयरूप है । इस तरह द्रव्य उत्पन्न, व्यवहार, भोक्षण है । द्रव्य गुण पर्यायोंका समुदाय है—समुदायकी अपेक्षा एक द्रव्य, वह द्रव्य अनन्तगुणोंका समुदाय है इससे गुणरूप, और हरएक गुणमें समय २ पर्याय हुआ करती है इससे पर्यायरूप इन तरह द्रव्य, द्रव्य गुणपर्यायरूप है । सम्पूर्ण छ द्रव्य इस तीन प्रकारक स्वभावको रखनेवाले हैं । इन सब द्रव्योंको आत्माका ज्ञान जान

लेता है । तौ भी पर ज्ञेयोसे आत्मा सदा भिन्न रहता है—आपके ; केवलज्ञानकी अपूर्व शक्तिको जानकर हरएक धर्मार्थीका कर्तव्य है कि जिस साम्यभाव या शुद्धोपयोगसे निज स्वरूपका विकास होता है उस शुद्धोपयोगकी सदा भावना करे ।

इस तरह निश्चय श्रुतकेवली, व्यवहार श्रुतकेवलीके कथनकी मुख्यतासे आत्माके ज्ञान स्वभावके सिवाय भिन्न ज्ञानको निराकरण करते हुए तथा ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप कथन करते हुए चौथे स्थलमें चार गाथाएँ पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्माके वर्तमान ज्ञानमें अतीत और अनागत पर्यायें वर्तमानके समान दिखती हैं—
तद्वालिगेव सञ्चे, सदसञ्मृदा हि पञ्जया तासि ।
चटते ते णाणे, विसेसदो दब्बजादीणि ॥ ३७ ॥

तात्पर्याङ्का इव सन सदसद्भूता हि पयायास्ताणाम् ।

वतते ते ज्ञाने विजयतो द्रव्यजानीनाम् ॥ ३७ ॥

सामान्यार्थ—उन जीवादि द्रव्य जातियोंकी सर्व ही विद्यमान और अविद्यमान पर्यायें निश्चयसे उस ज्ञानमें विशेषतासे वर्तमान कालकी पर्यायोंकी तरह वर्तती हैं ।

अन्वय साहित विशेषार्थ—(तासि दब्बजादीणि) उन प्रसिद्ध शुद्ध जीव द्रव्योंकी व अथ द्रव्योंकी (ते) वे पूर्वोक्त (सञ्चे) सर्व (सदसञ्मृदा) सद्भूत और असद्भूत अर्थात् वर्तमान और आगामी तथा भविष्य कालकी (पञ्जया) पर्यायें (हि) निश्चयसे या स्पष्ट रूपसे (णाणे) केवलज्ञानमें (विसेसदो) विशेष करके अर्थात् अपने १ प्रदेश, काल, आकार आदि भेदोंके साथ

सकर व्यक्तिकर दोषके बिना (तत्कालिगेव) वर्तमान पर्यायोंके समान (बढ़ते) वर्तती हैं, अर्थात् प्रतिमासती हैं या स्फुरायमान होती हैं । भाव यह है कि जैसे छद्मास्थ अल्पज्ञानी मतिश्रुतज्ञानी पुरुषके भी अंतरगमें मनसे विचारते हुए पदार्थोंकी भूत और भविष्य पर्यायें प्रगट होती हैं अथवा जैसे चित्रमई भीतपर बाहुबलि भरत आदिके भूतकालके रूप तथा श्रेणिक तीर्थंकर आदि भावी कालके रूप वर्तमानके समान प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई पड़ते हैं। चित्र भीतके समान केवलज्ञानमें भूत और भावी अवस्थाएँ भी एक साथ प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई पड़ती हैं इसमें कोई विरोध नहीं है । तथा जैसे यह केवली भगवान् परद्रव्योंकी पर्यायोंको उनके ज्ञानाकार मात्रसे जानते हैं, तमय होकर नहीं जानते हैं, परन्तु निश्चय करके केवलज्ञान आदि गुणोंका आधा-भूत अपनी ही सिद्ध पर्यायोंकी ही स्वसंवेदन या स्वानुभव रूपसे तन्मयी हो जानते हैं, ऐसे निकट भव्य जीवको भी उचित है कि अन्य द्रव्योंका ज्ञान रखते हुए भी अपने शुद्ध आत्म द्रव्यकी सम्यक् श्रुद्धान, ज्ञान तथा चारित्र्य रूप निश्चय रत्नत्रय मई अवस्थाको ही सर्व तरहसे तमय होकर जाने तथा अनुभव करे यह तात्पर्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने फिर केवलज्ञानकी अपूर्व महिमाको प्रगट किया है—द्रव्योंकी पर्यायें सदाकाल हुआ करती हैं । वर्तमान समय सम्बन्धी पर्यायोंको सद्भूत तथा भूत और भावी पर्यायोंको अतद्भूत कहते हैं । केवलज्ञानमें तीन काल सबधी सर्व छ द्रव्योंकी सर्व पर्यायें एक साथ अलग २ अपने

सर्व भेदोंके साथमें झलक जाती हैं । तथा वे ऐसी 'झलकती' हैं मानों वे वर्तमानमें ही मौजूद हैं, इस पर दृष्टांत है कि जैसे कोई चित्रकार अपने मनमें मृतकालमें होगए चौबीस तीर्थकर व बाहुबलि, भरत व रामचंद्र लक्ष्मण आदिकोंके अनेक जीवनके दृश्य अपने मनमें वर्तमानके समान विचारकर भीतपर उनके चित्र बना देता है इस ही तरह भावी कालमें होनेवाले श्री पद्मनाभ आदि तीर्थकरों व चक्रवर्ती आदिकोंको मनमें विचारकर उनके जीवनके भी दृश्योंको चित्रपर स्पष्ट लिख देता है अथवा जैसे चित्रपटको वर्तमानमें देखनेवाला उन मृत व भावी चित्रोंको वर्तमानके समान प्रत्यक्ष देखता है अथवा जैसे अल्पज्ञानीके विचारमें किसी द्रव्यका विचार करते हुए उसकी भूत और भावी कुछ अवस्थाएँ झलक जाती हैं—दृष्टांत—सुवर्णको देखकर उसकी खानमें रहनेवाली भूत अवस्था तथा कछुआ कुडल बननेकी भावी अवस्था मालूम हो जाती है, यदि ऐसा ज्ञान न हो तो सुवर्णका निश्चय होकर उससे आभूषण नहीं बन सके, वैद्य रोगीकी भूत और भावी अवस्थाको विचारकर ही औषधि देता है एक पाचिका स्त्री अन्नकी भूत मलीन अवस्था तथा भावी भात दाल रोटीकी अवस्थाको मनमें सोचकर ही रसोई तय्यार करती है इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं ऐसे केवलज्ञानी अपने दिव्यज्ञानमें प्रत्यक्ष रूपसे सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको वर्तमानके समान स्पष्ट जानते हैं । यद्यपि केवलज्ञानी सर्वको जानते हैं तथापि उन पर ज्ञेयोंकी तरफ सन्मुख नहीं है वह मात्र अपने शुद्ध आत्म स्वभावमें ही सन्मुख हैं और उसीके आनन्दका स्वाद तन्मयी होकर ले रहे हैं अर्थात्

निश्चयसे वे अपने आपका ही वेदन कर रहे हैं अर्थात् पूर्ण ज्ञान चेतना रूप वर्तन कर रहे हैं । इसी तरह मोक्षार्थी व साम्यभावके अभ्यासीको भी उचित है कि यद्यपि वह अपने श्रुतज्ञानके बन्धसे अनेक द्रव्योंकी मृत और भावी पर्यायोंकी वर्तमानवत् जानता है तौ भी एकाम्र होकर निश्चय रत्नत्रयमई अपने शुद्ध आत्माके शुद्ध भावको तन्मयी होकर जाने तथा उसीका ही आनन्दमई स्वाद लेवे । यही स्यात्तुभय पूर्ण स्वात्तुभयका तथा पूर्ण त्रिकालवर्ती ज्ञानका बीज है । वर्तमान और भविष्यमें आत्माको सुखी निराकुल रखनेवाला यही निम्नानन्दके अनुभवका अभ्यास है । इसका ही प्रयत्न करना चाहिये यह तात्पर्य है ।

यद्वापर यह भी भाव समझना कि जैसे केवली भगवान् प्रत्यक्ष सर्व लोक अलोकको देखते जानते हुए भी परम उदासीन तथा आत्मस्थ रहते तैसे श्रुतज्ञानी महात्मा भी श्रुतके आलम्बनसे सर्व ज्ञेयोंकी षट्द्रव्योंका समुदाय रूप जाकर उन सबसे उदासीन होकर आत्मस्थ रहते हैं । श्रुतज्ञानीने यद्यपि अनेक विशेष नह' जाने हैं तथापि सर्व ज्ञानकी कुञ्जी पा ली है इससे परम सतुष्ट है—वीतरागी है ।

उत्थानिका—आगे आचार्य दिसलाते हैं कि पूर्व गायामें जो असौ मृत शब्द कहा है वह सज्ञा मृत और भविष्यकी पर्यायोंको भी गई है—

जे णेव हि सजाया, जे खल्लु णट्ठा भवीय पज्जाया ।
ते होति असम्भूया, पज्जाया णाणपच्चक्खा ॥३८॥

ये नैव हि सजाता ये खलु नष्ट भूत्वा पर्याया ।

ते भवति असद्भूता पर्याया ज्ञानप्रत्यक्षा ॥३८॥

सामान्यार्थ—जो पर्यायें अभी नहीं उत्पन्न हुई हैं तथा जो प्रगट होने पर्यायें हो होकर नष्ट होगई हैं वे पर्यायें असद्भूत होती हैं तथापि वे केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष वर्तमानके समान श्रुत होती हैं।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जे पञ्जाया) जो पर्यायें (जेव हि सजाया) निश्चयसे अभी नहीं पैदा हुई हैं (जे खलु भवीय गट्टा) तथा जो निश्चयसे हो होकर विनाश हो गई हैं (ते) वे भूत और भावी पर्याय (असद्भूता) असद्भूत या अविद्यमान (पञ्जाया) पर्याय (होंति) हैं, (जाण पच्चम्मा) परन्तु वे सर्व पर्यायें यद्यपि इस समयमें विद्यमान न होनेसे असद्भूत हैं तथापि वर्तमानमें केवलज्ञानका विषय होनेसे व्यवहारसे भूतार्थ अर्थात् सत्यार्थ या सद्भूत कही जाती हैं क्योंकि वे सब ज्ञानमें प्रत्यक्ष हो रही हैं । जैसे यह भगवान् केवलज्ञानी निश्चय नयसे परमानन्द एक लक्षणमई सुख स्वभाव रूप मोक्ष अवस्था या पर्यायको ही तन्मय होकर जानते हैं परन्तु परद्रव्यको व्यवहार नयसे, तेसे आत्माकी भावना करने वाले पुरुषको उचित है कि वह रागादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित स्वसवेदन पर्यायको ही सर्व तरहसे जाने और अनुभव करे तथा बाहरी द्रव्य और पर्यायोंको गौण रूपसे उदासीन रूपसे जाने ।

भावार्थ—यह गाथा पूर्ण गायक कथनको स्पष्ट करती है कि जिन भूत और भावी पर्यायोंको हम वर्तमान कालमें प्रगटता न होनेकी अपेक्षा अविद्यमान या असत् कहते हैं वे ही पर्यायें

केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष वर्तमानके समान झलक रही हैं ।
 उनको इस ज्ञानका विषय होनेसे विद्यमान या सत् कहते हैं ।
 द्रव्य अपनी मूल भावी वर्तमान पर्यायोंका समुदाय है—द्रव्य
 है तो वे सब पर्यायों भी सत् रूप हैं । हर एक द्रव्य अपने
 समवनीय अनन्त पर्यायोंको पोये बैठा है, प्रत्यक्ष ज्ञानीको उसके
 अनन्त पर्यायों इसी तरह झलक रही हैं जैसे अज्ञानाके
 वर्तमानमें किसी पदार्थकी मूल और भावी बहुतसी पर्यायें
 झलक जाती हैं । एक गाढ़ेका धान हाथमें लेते हुए ही उसके
 मूल और भावी पर्यायें झलक जाती हैं कि यह गांठ तागोंसे
 बना है, तागे रुईसे बने हैं, रुई वृक्षसे पैदा होती है, वृक्ष रईके
 पौनेसे होता है, ये तो मूल पर्याय हैं तथा इस गाढ़ेकी निरमई,
 घोसी, टोपी बनाएंगे, तब इसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, सीएंगे,
 धोएंगे, ररखेंगे, पहनेंगे आदि गाढ़ेकी कम व अधिक अपने
 ज्ञानके क्षयोपशमके अनुसार मूल भावी अवस्थाएँ एक बुद्धिमानकी
 वर्तमानके समान मालूम हो जाती हैं, यद्वा विचार पूर्वक झलकती
 हैं वद्वा केवलज्ञानमें स्वयं स्वभावमें झलकती हैं । हर एक कथन
 अपेक्षा रूप है । त्रिकालगोचर पर्यायों सब सत् हैं । विवर्तित
 समयकी पर्यायें विद्यमान या सत् तथा उस समयसे पूर्व या उत्तर
 समयकी पर्यायें अविद्यमान या असत् कही जाती हैं । केवलज्ञानी
 जैसे मुरमुराते निम शुद्धात्माके स्वादमें मग्न हैं वेसे ही एक आ
 त्मानुभवके अम्यासीको स्वरूपमें तमय होना चाहिये तथा
 अपने आत्माके विषय परद्रव्योंको गीणतासे जानना चाहिये,
 अर्थात् उनको जानने हुए भी उनमें विकल्प न करना चाहिये

अथ अगम निक्षेप रूप निम आनामो, द्रव्य आगम निक्षेप रूप
 राको अनामो कहिये । शुद्ध निश्चय नवका विषयमृत यह
 शुद्ध अनामो रूप बोधगम है अतएव इसकी ओर सन्मुखता
 योगी अनामो बोधगम और हाँउ करके सुखी बनानेवाली है
 तथा पूरे कर्माधी विवेका करनेवाली तथा अनेक कर्मोंकी सवर
 करनेवाली है ऐसा अनामो मित 'तुह बने' निम शुद्ध भावका
 ही बनन करना चाहिये जिससे अनुपम केवलज्ञान प्रगटे और
 यथार्थ परमावधी होमावे ॥ १८ ॥

उत्पत्तिनाम-आगे इसी बातको दृढ़ करते हैं कि अपद
 मृत पर्याय बनने प्रत्यक्ष है -

अदि पक्षकलमजाद, पञ्चाप पलपिदं च पाणस्त ।
 न इरदि वा तं पाणं, दिव्यसि हि के परविति ॥३९॥

अदि पक्षकलमजाद पक्षकलमजाद ज्ञानस्त ।

न इरदि वा तं पाणं दिव्यसि हि के परविति ॥३९॥

आमान्नाम-अदि भावी और मृत पर्याय केवलज्ञानके
 पक्षकलम जा हो तो तब ज्ञानको दिव्य कौन कहें ? अर्थात् कोई
 भी न कहें ।

अन्यपि संहित विशेषार्थ-(तदि) यदि (अनाद)
 अनाद को बनने देश नहीं हुई है ऐसी भावी (च पलपिदं) तथा
 वो कथी तू ऐसी मृत (पलपिदं) तथा (पाणस्त) केवलज्ञानके
 पक्षकलमजाद (न इरदि) न हो (वा) तो (त पाण) तब ज्ञानको
 दिव्यसि दिव्य अर्थात् तब ही अविश्व, कल (हि) निश्चयसे
 (के) प्रेम (न इरदि) कहें । अर्थात् ज्ञान

यह मतिज्ञान क्षेत्र व कालसे दूर व सूक्ष्म परमाणु आदिको नहीं जान सकता है । जो श्रुतज्ञा सैनी जीवमें मन द्वारा काम करता है सो भी अपना उत्कृष्ट क्षयोपशम इत्यादी रखता है कि श्री आचारागादि द्वादश अर्थोंकी जानमके यह ज्ञान भी बहुत बड़ा है तथा क्रमसे परिवर्तन करता है । जितना केषलज्ञानी जानते हैं उसका अनन्तवा भाग दिव्यध्वनिसे प्रगट होता । जितना दिव्यध्वनिसे प्रगट होता उतना गणपरीकी धारणामें नहीं रहता इससे दिव्यध्वनि द्वारा प्रगट ज्ञानका कुछ जरूर धारणामें रहता है सो द्वादशांगकी रचनारूप है । श्रुतज्ञान इससे अधिक जान नहीं सकता । अवधिमान यद्यपि इन्द्रिय और मनद्वारा नहीं होता वहा आत्मा हो प्रत्यक्ष रूपसे जानता है तथापि इस ज्ञानका कार्य उपयोग ओड़नेसे होता है जिसमें मनके विकल्पका सहारा होनाता है तथा यह नात्र मात्र मूर्तीक पदार्थको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादारूप जानता है । अत्र द्रव्यों को, अनन्त क्षेत्रको, अनन्त कालको व अनन्त भावोंको नहीं जानसक्ता । , मन पर्यायज्ञान भी यद्यपि प्रत्यक्ष है तथापि मा द्वारा विचारनेपर काम करता है इससे मनके विकल्परकी सहायता है तथा यह दाईं छोपे क्षेत्रमें रहनेवाले सैनी जीवोंके मनमें तिष्ठते हुए मूर्तीक पदार्थको जानता है । यद्यपि यह अवधिज्ञानके विषयसे सूक्ष्म विषयको जानता है तथापि बहुत कम जानता व बहुत कम क्षेत्रकी जानता है । ये चारों ही ज्ञान किसी अपेक्षासे इन्द्रिय और अिन्द्रिय अर्थात् कुछ इन्द्रिय रूप मनकी सहायतासे होते हैं इसलिये इनको इन्द्रिय ज्ञानमें गमित करसके हैं । आचार्यका

अभिप्राय यही झलकता है कि जो छद्मस्थ क्षयोपशम ज्ञानी हैं वे अपने अपने विषयको तो जानमत्ते हैं परंतु बहुतसे ज्ञेय उनके ज्ञानके बाहर रह जाते हैं । जिनको सिवाय क्षायिक केवलज्ञानके और कोई ज्ञान नहीं सक्ता है । तात्पर्य यह है कि केवलज्ञान ही उपादेय है, ये चार ज्ञान हेय हैं । तथापि इनमेंसे जो आत्म स्व-सवेदनरूप भावश्रुतज्ञान है जिसमें आत्मा ही आत्मामें स्वसमय रूप प्रवृत्ति होती है वह इन्द्रिय और मनके विकारोंसे रहित निजास्वादरूप आनन्दमई ज्ञान है सो उपादेय है क्योंकि यही भेद विज्ञानमूलक आत्मज्ञान केवलज्ञानकी उत्पत्तिका बीज है । इसलिये स्वतंत्रताके चाहनेवाले ज्ञानीको इन्द्रिय और मनके विकारपात्मक ज्ञानमें जो इन्द्रियोंके क्षणिक सुख साधन हैं, रति छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और आनन्दके कारणरूप स्वसवेदन ज्ञानमें सन्मयना करनी चाहिये ।

उत्थानिका—आगे कहने है कि अतीन्द्रिय रूप केवलज्ञान ही भूत भविष्यको व सूक्ष्म आदि पदार्थोंको जानता है ।

अपदेस सपदेस, सुत्तमसुत्त च पञ्चमजाद ।

पल्लव गद च जाणदित्ता जाणमादिदिय भणिय ॥४१॥

प्रदेस सपदेस मूतममूर्ति च पर्ययमजातम् ।

प्रलय गत च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रिय भणितम् ॥४१॥

सामान्यार्थ—जो ज्ञान प्रदेशरहित कालाणु व सप्रदेशी पाच अस्तिक्रायको, मूर्तको, अमूर्तको तथा भावी और भूत पर्यायोंको जानता है वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—जो ज्ञान (अपदेस) बहु प्रदेश रहित कालाणु व परमाणु आदिको (सपदेस) बहु प्रदेशी शुद्ध जीवको आदि छे पांच अस्तिकायोंके स्वरूपको (मुक्त) मूर्तीक पुटल द्रव्यको (च अमुक्त) और अमूर्तीक शुद्ध जीव आदि पांच द्रव्योंको (अजाद) अभी नहीं उत्पन्न हुई होनेवाली (च बल्य गय) और छुट जानेवाली भूतकालकी (पञ्जय) द्रव्योंकी पर्यायोंकी इस सब ज्ञेयको (जाणदि) जानता है (त जाण) वह ज्ञान (अदिदिय) अतीन्द्रिय (भणिय) कहा गया है । इसी हीसे सर्वज्ञ होता है । इस कारणसे ही पूर्व गाथामें कहे हुए इन्द्रियज्ञान तथा मानस ज्ञानको छोड़कर जो कोई विकल्प रहित समाधिमें स्वसवेदन ज्ञानमें सर्व विभाव परिणामोंको त्याग करके प्रीति व लयता करते हैं वे ही परम आनन्द है एक लक्षण भिन्नका ऐसे सुख स्वभावमें सर्वज्ञपदको प्राप्त करते हैं यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने केवलज्ञानकी और भी विशेषता झलकाई है कि जो ज्ञान इन्द्रिय और मनकी सहाय बिना केवल आत्माकी स्वभावरूप शुद्ध अवस्थामें प्रगट होता है उसीमें यह शक्ति है जो वह बहु प्रदेश रहित असंख्यात कालाणुओंको तथा छुटे हुए परमाणुओंको, प्रत्यक्ष ज्ञान सके तथा बहु-प्रदेशी सर्व आत्माओंको, पुटल स्कंधोंको, धर्मान्तिकाय, अधर्मान्तिकाय तथा अनन्त आकाशको प्रत्यक्ष देख सके । वही सर्व मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्यको अलग-अलग जानता है तथा हर एक द्रव्यकी जो अनन्त पर्यायें हो गई हैं व होंगी उन सबको भी अच्छी तरह भिन्न-जानता है अर्थात् कोई जानने योग्य बात छेप नहीं रह

जाती जो केवलज्ञानमें न झलके । इसीको सर्वज्ञता कहते हैं—यह इसीके स्वामी आत्माको सर्वज्ञ कहते हैं । इस कथनसे आचार्यने केवलज्ञानको ही उपादेय कहा है और मति आदि चारों ज्ञानोंको त्यागने योग्य कहा है क्योंकि ये चारों ही अपूर्ण तथा क्रमसे जानते हैं—मतिश्रुत परोक्ष होकर मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्योंकी कुछ स्थूल पर्यायोंको जानते हैं—अवधि तथा मन पर्यय एक देश प्रत्यक्ष होकर अमूर्तीकको नहीं जानते हुए केवल मूर्तीक द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको क्रमसे जानते हैं—परन्तु केवलज्ञान एक काल सब कुछ जानता है क्योंकि यह ज्ञान स्थायिक है, आवरण रहित है जबकि अन्य ज्ञान क्षयोपशमरूप आवरण है ऐसा केवलज्ञान प्राप्त करने योग्य है । जो निज हितार्थी भव्य जीव है उनको चाहिये कि इन्द्रिय और मनके सर्व विस्तारोंको त्यागकर आत्माभिमुखी हो अपनेमें ही अपने आत्माका स्वसंवेदन प्राप्त करके स्वानुभाव करें और इसी निज आत्माके स्वादमें सदा लवणीन रहें । इसी ही आत्मज्ञानके पनावसे परमानन्दमई सर्वज्ञपद प्राप्त होता है । जोसी भाग्यहीन होती है वेसी फलही है । स्वस्वरूपही भावा । ही स्वस्वरूपकी प्रगटनाकी मुख्य साधिका है, आत्मज्ञानके हा अभ्याससे अज्ञान भिद्यता है । श्री पूज्यपाद स्वामीने श्रीसमाधि-शतकमें कहा है ।

तदत्रयचत्तरानृज्जेत्तदिच्छेत्तत्सो भवेत् ।

येनाभिप्रायः सत्यं त्यक्त्वा विद्यामयं प्रजेत् ॥

भाव यह है कि आत्माकी ही कथनी करे, उसीका प्रश्न दूसरोंको पूछे, उसीकी ही इच्छा करे, उसी हीमें उत्तर होजाने,

करके पीछे, पदार्थको जानता है, तब पदार्थ अनंत हैं इससे सर्व-
पदार्थका ज्ञान नहीं हो सक्ता । अथवा तीसरा व्याख्यान यह है कि,
जब छद्मस्थ अवस्थामें यह बाहरके ज्ञेय पदार्थोंका चिंतन करता
है तब रागद्वेषादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान इसके नहीं है ।
स्वपने-न ज्ञानके अभावमें क्षायिकज्ञान भी नहीं पैदा होता है
ऐसा अभिप्राय है ।

भाषार्थ—यह आचार्य कर्मवचके कारणीभूत भावकी तरफ
लक्ष्य दिला रहे हैं—घास्तवमें निर्विकार निर्विकल्प आत्मानुभवरूप
वीतराग स्वरूपचरण चारित्ररूप शुद्धोपयोग आत्माके ज्ञानका
ज्ञानरूप परिणाम है—इस भावके सिवाय अब कोई अल्पज्ञानी
किमा भी ज्ञेय पदार्थको विकल्प रूपसे जानता है और यह
सोचना है कि यह घट है यह घट है यह नील है यह पीत है
यह पुरुष है यह स्त्री है, यह सज्जन है या यह दुर्जन है, यह
धर्मात्मा है या अधर्मी है, यह ज्ञानी है या यह अज्ञानी है तब
विशेष रागद्वेषका प्रयोजन न रहने हुए भी हेय या उपादेय
बुद्धिके विकल्पके साथ कुछ ७ कुछ रागद्वेष होव ही जाता है ।
यह मात्र स्वानुभव दशासे शून्य है इसलिये यह भाव कर्मोंके
उदयको भोगनेरूप है अर्थात् उस भावमें अवश्य मोहका कुछ ७
कुछ उदय है जिससे वह भाववान अनुभव कर रहा है । ऐसी
दशामें मोह मोक्षके क्षायिक निर्मल केवलज्ञान उस समय भी
नहीं है तथा आगामी भी केवलज्ञानका कारण वह सविकल्प सराग
भाव नहीं है । केवलज्ञानका कारण तो मेद विज्ञान है मूल जिसका
निश्चय स्वानुभव ही है ।

यदि कोई यह माने कि ज्ञान प्रत्येक पदार्थरूप परिणमन करके अर्थात् उधर अपना विकल्प लेजाकर जानता है तब वह ज्ञान एकके पीछे दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे इस तरह क्रमवर्ती जाननेसे वह सर्व पदार्थोंका एक काल ज्ञाता सर्वज्ञ नहीं होसکتा ।

जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थकरादिक प्रत्यक्ष ज्ञानियोंने यही बताया है कि पर पदार्थके भोगनेवालेके रागादि विकल्प हैं जहा कर्मोंका उदय है । इसलिये परमें सन्मुख हुआ आत्मा न वर्तमानमें निज स्वरूपका अनुभव करता है न आगामी उस स्वानुभवके फलरूप केवलज्ञानको प्राप्त करेगा, परन्तु जो कर्मोदयका भोग छोड़ निज शुद्ध स्वभावमें अपनेसे ही तमय हो जायगा वही वर्तमानमें निजानन्दका अनुभव करेगा तथा उसीके ही ज्ञानावरणीयका क्षय होकर निर्मल केवलज्ञा उत्पन्न होगा अर्थात् जहा वीतरागता है वहीं कर्मोंकी निर्भरा है तथा जहा सरागता है वहीं कर्मोंका बध है । अर्थात् रागादि ही बधका कारण है ॥ ४२ ॥

उत्थानिका-आगे निश्चय करते हैं कि अनन्त पदार्थोंको जानते हुए भी ज्ञान बन्धका कारण नहीं है । और न रागादि रहित कर्मोंका उदय ही बधका बध कारण है । अर्थात् नवीन कर्मोंका बध न ज्ञानसे होता है न पिछले कर्मोंके उदयसे होता है किन्तु राग द्वेष मोहसे बन्ध होता है ।

उदयगदा कम्मसा, जिणवरवसहेहि णियदिणा

भणिषा ।

तेसु हि सुहिंसो रत्तो, दुद्धो वा यधमणुहवदि ॥४३॥

उदयगता कर्मोशा निजमरुतमे निपत्या भगिता ।

वेतु हि मूले रक्तो, दुष्टो वा बधमनुभवति ॥ ४१ ॥

सामान्यार्थ-मिनवर वृषभाने उदयमें आए हुए कर्मोंके अशोकों स्वभावसे परिणमते हुए कहा है । उन उदयमें प्राप्त कर्मोंमें जो मोही रागो वा द्वेषी होता है वह बधको अनुभव करता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(उदयगता) उदयमें प्राप्त (कर्मोशा) कर्मोश अर्थात् ज्ञानावरणीय आदि मूल तथा उत्तर प्रकृतिके भेद रूप कर्म (मिनवरवसदेहिं) मिनवर वीतराग भगवानोंके द्वारा (नियतिना) नियतपने रूप अर्थात् स्वभावसे काम करनेवाले (भगिया) रहे गए हैं । अर्थात् जो कर्म उदयमें आने हैं वे अपने शुभ अशुभ फलको देखकर चले जाते हैं वे नए बधको नहीं करते यदि आत्माने रागादि परिणाम न हों तो फिर किस तरह जीव बधको प्राप्त होता है । इसका समाधान करते हैं कि (तेसु) उन उदयमें आए हुए कर्मोंमें (हि) निश्चयसे (मुहिदो) मोहित होता हुआ (रक्तो) रागी होता हुआ (वा दुष्टो) अथवा द्वेषी होता हुआ (बधम्) बधको, (अनुभवति) अनुभव करता है । जब कर्मोका उदय होता है तब जो जीव मोह राग द्वेषसे विवक्षण निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे रहित होता हुआ विशेष करके मोही, रागी वा द्वेषी होता है तो कवकज्ञान आदि अनंत गुणोंकी प्रगटता जहा हो जाती है ऐसे मोक्षसे विवक्षणा, प्रकृति, स्थिति, अनुगाग और प्रदेश रूप चार प्रकार बधको भोगता है अर्थात् उसके नए कर्म बंध जाते हैं । इससे यह ठहरा कि

न ज्ञान बन्धका कारण है न कर्मोंका उदय बधका कारण है किन्तु रागादि भाव ही बधके कारण हैं ।

भावार्थ—इस माथामें आचार्यने आत्माकी अशुद्धि होने अर्थात् कार्माणि वर्णारूप पुद्गलोंसे बध होनेके कारणोंको प्रगट किया है । प्रथम ही यह बतलाया है कि पदार्थोंका ज्ञान बधका कारण नहीं है । ज्ञानका काम दीपकके प्रकाशकी तरह मात्र जानना है । उसका काम मोहादि करना नहीं है हमने ज्ञान कम हो या अधिक, ज्ञान बधका मूल कारण नहीं है । और न कर्मों उदय बधका कारण है । कर्मोंके उदयसे सामग्री अच्छी या बुरी जो प्राप्त होती है उसमें यदि कोई रागद्वेष मोह नहीं करता है तो वह सामग्री आत्माके बध नहीं कर सकती । और यदि कर्मोंके असरसे शरीर व वचनकी कोई क्रिया होनाय और आत्माका उपयोग उस क्रियामें रागद्वेष न करे तो उस क्रियासे भी नया नष्ट नहीं होगा । इसका कारण राग, द्वेष, मोह है । जैसे शरीर द्वारा किसी अखाड़ेमें व्यायाम करते हुए यदि शरीर सुता है, तैलादिसे चिकना व भीगा नहीं है तो अखाड़ेकी मिट्टी शरीरमें प्रवेश नहीं करेगी अर्थात् शरीरमें न बधेगी किन्तु यदि तैलादिकी चिकनई होगी तो अवश्य बहाकी मिट्टी शरीरमें चिपटनायगी । इसीतरह मात्र वचन कायकी क्रिया करते व जागपनेका काम करते हुए व बाहरी सामग्रियोंके होते हुए यदि परिणाममें राग द्वेष मोह नहीं है तो आत्माके नए कर्मोंका बध न पड़ेगा और यदि द्वेष मोह होगा तो अवश्य बध होगा । ऐसा ही श्री अमृतचन्द आचार्यने समयसार कलशमें कहा है—

न कर्ममग्नं जगन्नचलनात्मकं कर्ममा-
 ननेकरुणानि वा न चिदाचिद्वशो यमकृतं ॥
 यदेक्यमुपयागम् ममुपयाति रागादिभिः ।
 स एव किल केवलं भयाति बन्धेदेतुर्गुणाम् ॥७-८॥

भाव यह है कि कार्माणवर्गणाओंसे भरा हुआ जगत् बधका कारण नहीं है । न हलन्तचलन रूप मन, बचन, कायके योग बधके कारण हैं । ७ अनेक शरीर इन्द्रिये व बाहरी पदार्थ बधके कारण हैं । न चेतन, अचेतनका बध बधका कारण है । जो उप योगकी भूमिका रागादिसे एकताको प्राप्त हो जाती है वही राग, द्वेष, मोह, भावकी कालिमा जीवोंके लिये मात्र बधकी कारण है ।

श्री पूज्यपाद न्यामी ह्योपदेशम् कहते हैं -

वयते मुख्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् ।
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममश्च विचिंतयेत् ॥ २६ ॥

भाव यह है कि जो जीव ममता सहित है वह बधता है । जो जीव ममता रहित है वह बधसे छूटता है । इसलिये सर्व प्रयत्न करके निर्ममत्व भावका विचार करो ।

श्री गुणभद्राचार्य श्री आत्मानुशासनमें कहते हैं-

रागद्वेषकृताभ्या जन्तोर्बधः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।

तत्त्वज्ञानकृताभ्या ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्ष ॥ १८० ॥

भाव यह है कि इन जीवके, राग-द्वेषसे करी हुई प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिसे तो बध होता है । परन्तु तत्त्वज्ञान पुरुषकी हुई प्रवृत्ति और निवृत्तिसे कर्मोंसे मुक्ति होती है ।

रागद्वेष अथवा कषाय चार प्रकारके होते हैं-

अनन्तानुबन्धी जो मिथ्यात्वके सहकारी हों और सम्यक्त
तथा स्वरूपाचरण चारित्रको रोकें ।

अप्रत्याख्यानावरणीय-जो आवकके एक देश
त्यागको न होने दे ।

प्रत्याख्यानावरणीय-जो मुनिके सर्वदेश त्यागको
न होने दे ।

संजलन-यथाख्यातचारित्रको न होने दे ।

मिथ्यात्वको मोह कहते हैं । जो मिथ्यादृष्टी अज्ञानी बहि-
रात्मा है वह हर एक कर्मके उदयमें अच्छी तरह राग व द्वेष करता
है तथा रागद्वेष सहित ही पदार्थोंको जानता है । जानकर भी
रागद्वेष करता है । यह मोही जीव शरीर व शरीरके इन्द्रिय
जनित सुखको ही उपादेय मानता है तथा उसकी उत्पत्तिके
कारणोंमें राग और उसके विरोधके कारणोंमें द्वेष करता है । इस
लिये विशेष कर्मोंका बन्ध यह मिथ्यादृष्टी ही करता है । अनन्त
संसारमें भ्रमणका कारण यह मिथ्याभाव है । जिसके अनन्तानुबन्धी
कषायके साथ दर्शन मोह चला जाता है वह सम्यग्दृष्टी व सम्य-
गज्ञानी हो जाता है । तब मात्र बारह प्रकारकी कषायका उदय
रहता है । सम्यग्दृष्टीके अंतरगमें परम वैराग्य भाव रहता है, वह
अतीन्द्रिय आनन्दको ही उपादेय मानता है—आत्मस्वरूपमें
वर्तन करनेकी ही रचि रखता है । ती भी जैसा जैसा कषायोंका
उदय होता है वैसा वैसा अधिक या कम रागद्वेष होता है ।
सम्यक्ती इस परिणतिओ भी मिटाना चाहता है, परंतु आत्मश-
क्तिकी व ज्ञानशक्तिकी प्रवृत्ता बिना रागद्वेषको बिल्कुल दूर नहीं

करसक्ता । इसलिये नितना नितना रागद्वेष होता है उठना उठना कर्मोंका बंध होता है । प्रमत्तसमयत नामके छोटे गुणस्थानतक बुद्धि पूर्वक रागद्वेष होते हैं पश्चात् घ्याता मुनिके अनुभवमें न ध्याने योग्य रागद्वेष दमवें सुदम लोभ गुणस्थान तक होते हैं, इसीसे वही तक जष-य मध्यमादि स्थितिको लिये हुए कर्मोंका बंध होता है । उसके आगे बंध नहीं होता है । यही तक सांपरायिक आश्रय है । आगे जहांतक योगोंका चर्या है वहां तक ईर्यापय आश्रय होता है जो एक समयकी स्थिति धारक साठा वेदनीय कर्मोंको काता है । ११वें, १२वें, तेरवें गुणस्थानोंमें बंध नाममात्रसा है । रागद्वेष मोहके अभावसे बंध नहीं है, ऐसा जानकर रागद्वेष मोहके दूर करनेका पुरुषार्थ करना चाहिये जिससे यह आत्मा अब-य अवस्थाको प्राप्त हो जाये ।

उत्पानिका—आगे कहते हैं कि केवली अर्हत भगवानोंके तेरहवें संयोग गुणस्थानमें रागद्वेष आदि विभावोंका अभाव है इस लिये धर्मोपदेश विहार आदि भी बंधका कारण नहीं होता है ।

ठाणणिसेज्जविहारा, धम्मवदेसो य णियदयो तेसि ।
अरहताण काले, मायाचारोन्व इच्छीणि ॥ ४४ ॥

स्थाननिव्याविहास धर्मोपदेशश्च नियतयस्तेषाम् ।

अहता काले मायाचार इव स्त्रीणाम् ॥ ४४ ॥

सामान्यार्थ—ठा अर्हत भगवानोंके अर्हत अवस्थामें उठना, बैठना, विहार तथा धर्मोपदेश स्थियोंके मायाचारकी तरह स्वभावसे होते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तेर्सि अरहताण) उन केवलज्ञानके धारी निर्दोष जीवन्मुक्त सशरीर अरहत परमात्माओंके (काळे) अर्हत अवस्थामें (ठाणणिसेज्जविहारा) ऊपर उठना अर्थात् खड़े होना, बैठना, विहार करना (य धम्मवदेस) और धर्मोपदेश इतने व्यापार (गियदव) स्वभावसे होते हैं । इन कार्योंके करनेमें केवली भगवानकी इच्छा नहीं प्रेरक होती है मात्र पुद्गल कर्मका उदय प्रेरक होता है । (इच्छीण) स्त्रियोंके भीतर (मायाचारोब्ब) जैसे स्वभावसे कर्मके उदयके असरसे मायाचार होता है । भाव यह है कि जैसे स्त्रियोंके स्त्रीवेदके उदयके कारणसे प्रयत्नके बिना भी मायाचार रहता है तैसे भगवान् अर्हतोंके शुद्ध आत्मतत्त्वके विरोधी मोहके उदयसे होनेवाली इच्छापूर्वक उद्योगके बिना भी समवशरणमें विहार आदिक होते हैं अथवा जैसे मेवोंका एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना, टहरना, गर्जना गलका बपेणा आदि स्वभावसे होता है तैसे मानना । इससे यह सिद्ध हुआ कि मोह रागद्वेषके अभाव होते हुए विशेष क्रियाएँ भी बन्धकी कारण नहीं होती हैं ।

भावार्थ—इस गाथाकी पहली गाथामें आचार्यने बताया था कि कर्म बन्धके कारण रागद्वेष मोह हैं । न तो ज्ञान है, न पिछले कर्मोंका उदय है । इसी बातको दृष्टान्त रूपसे इस गाथामें सिद्ध किया है । केवलीभगवान् पूर्ण ज्ञात्री हैं तथा राग द्वेष मोहसे सर्वथा शून्य हैं परन्तु उनके चार अघातिया कर्मोंकी बहुतसी प्रकृतियोंका उदय मौजूद है जिससे कर्मोंके असरसे बहुतसी क्रियाएँ केवली भगवानके वचन और काय योगोंसे होती हैं ती

भी केवल भगवानके कर्मोंका भय, नहीं होता, क्योंकि उनके उन कार्योंके करोरी इच्छा ही है और न वे कार्य भगवानमें मोह उत्पन्न करनेके कारण होसके हैं ।

जब विहार करते हैं तब खड़े होकर बिना डग भरे चलते हैं । जब समवधारण रचता है तब कमलाकार अतरीश बैठने हैं । चलना, खड़े होना तथा बैठना ये ती क्रियाएँ हैं तथा अपनी परम शांत अमृतमई दिव्यवाणीके मेषकी गर्जनाके समान निरक्षरी ध्वनि प्रगट करके धर्मका देश देता यह वचनकी क्रिया है । ऐसे काय और वचन प्रगट व्यापार है । इसके सिवाय शरीरमें नोकर्म वर्णनाश प्रशस्त वर्णनाश करना, काय योगका वर्तना, शरीरके अवयवों पुष्टि प... आदि अनेक शरीर सम्बन्धी कार्य कर्मोंके उत्पन्न होते हैं इन कार्योंमें केवली महाराजके रागयुक्त उपयोगकी प्रेरणा पर, प्रेरणा नहीं है इसीसे केवली महाराजकी क्रियाएँ निरालंकार कर्मजन्य कि... करीवाली नहीं है । यहाँपर गाथामें बिना इच्छाके है, निसका मा... लिये स्त्रीके मायाधारमई स्वभावका दृष्टांत दिया अधिच्छासमें तीन है कि स्त्री, पर्याप्तमें स्त्री घेदका उत्पन्न जलती रहती है वसी है जिससे भोगकी इच्छा सदा भीतरमें है जिससे जन्म कार्योंका माया कषायका भी तीव्र उत्पन्न होता विलास व अपनी शोभा दि... स्त्रियोंमें अपने हारहार हमर प्रेमालु हों—ऐसा मायावा... जानेकी चेष्टा रहती है कि पुण्य मतलब यह है कि अन्धारा स्वभावसा स्त्रियोंका होता है

जैसे मायाचारका भाव बुद्धिपूर्वक करते हुए भी स्त्रियोंमें
माचार रूप भाव और वर्तन हो जाता है । यह बात
धिकतर स्त्रियोंमें पाई जाती है इसीसे आचार्यने बताया है कि
से स्त्रियोंके मायाचार कर्मोंके उदयके कारणसे स्वभावसे होता
वैसे स्वभावसे ही केवलीके कर्मोंके उदयके द्वारा विहारादिक
होते हैं । वृत्तिकारने मेघोंका दृष्टांत दिया है कि जैसे मेघ स्वभा-
वसे ही लोगोंके पाप पुण्यके उदयमें चलते, ठहरते, गर्जते तथा
वर्षते हैं वैसे केवली भगवानका विहार व धर्मोपदेश स्वभावसे
होता है तथा इसमें भज्यन्त्रीवोंके पापपुण्यका उदयका भी निमित्त
पड़ जाता है । जहाके लोगोंके पापका उदय तीव्र होता है वहा
केवली महारानका न विहार होता है न धर्मोपदेश, किन्तु
जहाके जीवोंका तीव्र पुण्यका उदय होता है वहा ही
केवली महारानका विहार तथा धर्मोपदेश होता है । विना
इच्छाके, पुद्गलकी प्रेरणासे बहुतसी क्रियाएँ हमारे शरीर
व वचनमें भी होजाती हैं । जैसे श्वासका लेना, चारों तरफकी
हवा व परमाणुओंका शरीरमें प्रवेश, भोजन पानका शरीरमें गलना,
पचन, रुधिर मात्सादि निर्माणन, रोगोंकी उत्पत्ति, आँसुओंका फड-
कना, छींक आना, जमाई जाना, शरीरका बढना, बालोंका उगना
भूख प्यासका लगना, उद्विग्नताका पुष्ट होना, मागमें चलते चलने
पूर्व अभ्याससे विना चाटे हुए मार्गकी तरफ चले जाना, स्वप्न व
निद्रामें चौंक उठना, बडबडाना, बोलना, अभ्यासके बलसे अन्य
विचार करते हुए मुखसे अभ्यस्त पाठोंका निकलजाना आदि ।
इको आदि लेकर हजारों पचन व कायके व्यापार हमारी अबुद्धि

पूर्वक विना इच्छाके होते हैं । हम इनमेंसे बहुतसे व्यापारोंके होनेकी व न होनेकी पहलेसे भावना रखते हैं तथा उनके होनेपर किन्हींमें राग व किन्हींमें द्वेष करते हैं इससे हम कर्मवशकी प्राप्त होते हैं । जैसे हम सदा गिरोगलासे राग करते तथा सरो-
गलामे द्वेष करने हैं, पौष्टिक इन्द्रियोंकी चाह रखते हैं, निर्बलतासे द्वेष करते हैं । जब हमारी इस चाहके अनुसार काम होता है तो और अधिक रागी होजाते हैं । यदि नहीं होता है तब और अधिक द्वेषयुक्त होजाते हैं । इस कारणसे यद्यपि हमारे भीतर भी बहुतसी क्रियायें उस समय विशेष इच्छाके बिना मात्र कर्मोंके दृष्टसे हो जाती हैं तथापि हम उनके होने हुए रागद्वेष मोह का लेते हैं । हमसे हम अल्पज्ञानी अपनी कषायोंके अनुसार कर्मवश करने हैं । केवली भगवानके भीतर मोहनीय कमका संस्था अभाव है इस कारण उनमें न किसी क्रियाके लिये पहले ही बाधा होती है न उन क्रियाओंके होनेपर रागद्वेष मोह होता है इस कारण जिनेन्द्र भगवान् कर्मवश नहीं करते हैं ।

जैसे जिनेन्द्र भगवान् कर्मवश नहीं करते हैं वैसे उनके भक्त जिन जो सम्यग्दृष्टी गृह्य या गुणि हैं वे भी सत्साराका कारणीभूत कर्मवश नहीं करते हैं—जितना कषायका उदय होता है उसके अनुसार कर्मकर्मवश करते हैं जो मोक्ष मार्गमें बाधक नहीं होता है । सम्यग्दृष्टी तथा मिथ्यादृष्टी प्रायः व्यवहारमें व्यापार, हवि, शिरव, स्नान, पात्र, भोगादि समान रूपसे करते हुए दिखाई पड़ते हैं तथापि मिथ्यादृष्टी उनमें आशक्त है इससे सत्साराका कर्म बाधता है । किंतु सम्यग्दृष्टी उनमें आशक्त नहीं है

किंतु भीतरसे नहीं चाहता है- मात्र आवश्यकता व कर्मके तीव्र उदयके अनुसार लाचारीसे क्रियायें करता है इसी कारण वह ज्ञानी ससारके कारण कर्मोंको नहीं नाशता है-बहुत अल्प कर्म बाधता है जिसको आचार्योंने प्रशंसारूप वचनोंके द्वारा अन्ध कड़ दिया है। प्रयोजन यह है कि वचन कषायोंके अनुकूल होता है। एक ही कार्यके होते हुए जिसके कषाय तीव्र वह अधिक व निम्नके कषाय मद्ध वह कम पाप बाधता है। एक स्वामीने किसी मेवकको किसी पशुके बधकी आज्ञा दी। स्वामी दण्ड न करता हुआ भी रागकी तीव्रतासे अधिक पापबध करता है जब कि सेवक यदि मनमें बधसे हेय बुद्धि रखना है और स्वामीकी आज्ञा पालनेके हेतु बध करता है तो स्वामीकी अपेक्षा कम पाप बध करता है। रागद्वेषके अनुसार ही पाप पुण्यका भव होता है।

श्रीआत्मानुशासनमें श्रीगुणभद्रस्वामी कहते हैं-

देवानुरागमुद्विगुणदोषकृता हरेति स्वतु पापम् ।

ताद्विपरीता पुण्य तदुभयसंश्लेषा तरोर्मोक्षम् ॥ १८१ ॥

भावार्थ-रत्नत्रयाणि गुणोंमें द्वेष न मिथ्यात्वादि दोषोंमें रागकी बुद्धि निश्चयसे पापजन करती है। तथा इससे विपरीत गुणोंमें राग व दोषोंमें द्वेषकी बुद्धि पुण्य बध करती है तथा गुण दोषोंमें रागद्वेष रहित बीजतम बुद्धि पाप पुण्यमें जीवको मुक्त करती है।

तात्पर्य यह है कि रागद्वेष मोहको ही बधका कारण जानकर इनहीके दूर करनेके प्रयोजनसे मुद्विगुणयोगमय स्वसवेदन ज्ञान रूप भवानुभयका निरन्तर अभ्यास चर्या योग्य है।

उत्थानिका—आगे बढ़ते मो बढ़ चुके हैं वि रागदि रहित कर्षोद्धा उदय तथा विहार आदि क्रिया बध्ना कारण नहीं होते हैं उसी ही अर्थको और भी दूसरे प्रकारसे दृष्ट करते हैं । अथवा यह बताने हैं कि अरहतोंके पुण्यकर्मका उदय बध्ना कारण नहीं है ।

पुण्यफलं अरहता, तेन निरिगता पुणो हि
भोदायेत ।

मोक्षादीर्हि विरहिता, तन्मासा ग्राहयति महा । ४५ ।

पुण्यफलं अरहतापि विना पुनर्हि भो-दयेत् ।

मोक्षादिनि विरहित, तन्मासा ग्राहयतीति नतः ॥ ४५ ॥

सामान्यार्थ—छींभकर स्वरूप अरहत पुण्यके फलसे होते हैं तथा निश्चयन टाकी क्रिया भी औदयिकी है अर्थात् फलोंके उदयसे होती है । मोक्ष आदि भावोंसे ग्रन्थ होनेके कारण वह क्रिया दायकी कहा गई है ।

अन्यत्र ललित विशेषार्थ—(अरहता) छींभकरस्वरूप अरहतभगवान् पुण्यफलं) पुण्यकर्म फलस्वरूप हैं—अर्थात् फल महा कल्याणकी पुनाद्यो टापत्र कर्तव्यता तथा छींभ होइये नीच पेदाला गो छींभकर ता पुण्यकर्म उसके फलस्वरूप अरहत छींभकर होते हैं । (पुण) तथा (तेसि) वा अरहतोंकी (किरिया) क्रिया अर्थात् दिव्य धनिरूप वचनका व्यापार तथा विहार आदि प्ररी-रका व्यापाररूप क्रिया (दि) प्रगत्वरूपसे (औदयिका) औद-यिक है । अर्थात् क्रिया रहित मो शुद्ध आत्मउत्पत्तसे विप-रीत भी फल उसके उदयसे हुई है । (सा) वह क्रिया (मोक्षा-

दीर्घ) मोहादिकोमे अर्थात् मोह रहित शुद्ध आत्मतत्त्वके रोकने-
वाले तथा ममकार बहकारके पैदा करनेको समर्थ मोह आदिसे
(विरहिदा) रहित है (तम्हा) इसलिये (स्वाइगत्ति) क्षायिक
है अर्थात् विना रहित शुद्ध आत्मतत्त्वके मोतर कोई विकारको
न करती हुई क्षयिणी ऐसी (मदा) मानी गई है ।

यहाँपर शिष्यने प्रश्न किया कि जब आप कहते हैं कि कर्मोंके
उदयसे क्रिया होकर भी क्षायिक है अर्थात् क्षयरूप है नवीन
बन्ध नहीं करती तब क्या जो आगमका वचन है कि “ औद-
यिकाः भावा बन्धकारणम् ” अर्थात् औदयिक भाव बन्धके कारण
हैं, वृथा हो जायगा ? इस शङ्काका समाधान आचार्य करने हैं कि
औदयिक भाव न बन्धके कारण होते हैं यह बात ठीक है परन्तु वे
बन्धके कारण तब ही होते हैं जब वे मोह भावके उदय सहित होते
हैं । कदाचित् किसी भीषके द्रव्य मोह कर्मका उदय हो तथापि जो
वह शुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे भाव गौरूप ७ परिणमन करे
तो बन्ध नहीं होये और यहा अहंताके तो द्रव्य मोहका सर्वत्र
अभाव ही है । यदि ऐसा माता जाय कि कर्मोंके उदय मात्रसे
बन्ध होजाता है तब तो समस्त जीवोंके सदा ही कर्मोंके उदयसे
सदा ही बन्ध रहेगा कभी भी मोक्ष न होगी । सो ऐसा कभी नहीं
होसकता इसलिये मोहके उदयरूप भावके बिना क्रिया बन्ध नहीं
करती किन्तु निज कर्मके उदयसे जो क्रिया होती है वह कर्म
शुद्ध जाता है । इसलिये उस क्रियाको क्षायिकी कह सकते हैं ऐसा
अभिप्राय है ।

भावार्थ-इस गायामें भी आचार्य महाराजने इसी बातका

दृष्टात दिया है कि कर्मोदय मात्र नवीन नव नहीं करमत्ता ।
 कर्मोंक उदय होनेपर जो जीव उस उदयकी अवस्थामें राग द्वेष
 मोह करता है वही जीव बधता है । तीर्थंकर भगवानरा दृष्टात
 है कि तीर्थंकर महाराजके समवशरणकी रचना होती, आठ प्रति
 हार्य होने, इन्द्रादिकों द्वारा पूजा होती, विहार होना ध्यनि
 प्रगट होनी आदि जो जो कार्य स्थिराई पड़ते हैं उनमें कर्मोंका
 उदय कारण है । मुख्यतामें तीर्थंकर नाम कर्मोंका उदय
 है तथा गौणतासे उसके साथ साठा देवनीय आदिका उदय
 है, परंतु तीर्थंकर महाराजकी आत्मा इतनी शुद्ध तथा
 विकार रहित है कि उसमें कोई प्रकारकी इच्छा व रागद्वेष कभी
 पैदा नहीं होता । वह भगवत् अपने आत्माके स्वरूपमें मग्न है ।
 आत्मीय रसका पानकर रहे हैं । उनके ज्ञानमें सर्व क्रियाएँ उदा
 सीत रूपसे क्षणिक नहीं हैं उनका उनमें किंजित भी राग नहीं है
 क्योंकि रागका कारण मोहनीय कर्म है सो प्रभुके चिह्न-कुल नहीं
 है । प्रभुता अपने तत्त्वज्ञान से जो चाहें करते हैं, वे प्रभुता
 जुड़ो या मत जुड़ो, दबगज चर्यादिसे भक्ति करो वा मत करो,
 टा व चक्रवर्ती आदि आठ द्वयोंमें पूजा व स्तुति कर वा मत
 करो, विहार हो वा मत हो सर्व समाप्त हैं । कर्मोंके उदयमें
 क्रिया होती है सो हों । वे क्रियाएँ आत्माके परिणामोंन विकार
 नहीं करती हैं मात्र कर्म अपना रस देकर अपना अपना कार्य
 करते रहते जाते हैं । क्षुद्र जाते हैं । क्षय होजाने हैं । इस अपने
 क्षारे यह औदयिक क्रिया क्षायिक क्रिया कहलाती है ।

अभिप्राय यह है कि आठ कर्मोंमेंसे मोहनीय कर्म ही प्रबल

है यही अपने उदयसे निबल आत्मामें विकार पैदा कर सका है । जब इसका उदय नहीं है वहा अन्य कर्मका उदय हो वा मत हो, आत्माका न कुछ बिगाड़ है न सुधार है । ऐसा जानकर कि मोह रागद्वेष ही बन्धके कारण हैं हम छद्मन्ध समारी जीवोंका यह कर्त्तव्य है कि हम इनको दूर करनेके लिये निरन्तर शुद्ध आत्माकी भावना रखें तथा साम्यभावमें वर्तन करें तथा जब जब पाप या पुण्यकर्म अपना अपना फल दिखलावें तब तब हम उन कर्मोंके फलमें रागद्वेष न करें—समताभावसे ज्ञाता दृष्टा रहते हुए भोगें, इसका फल यह होगा कि हमारे नवीन कर्म बन्ध नहीं होगा—अथवा यदि होगा तो बहुत अल्प होगा तथा हमारे भावोंमें पापके उदयसे आकुलता और पुण्यके उदयसे उद्धतता नहीं होगी । जो पापके उदयमें मैं दुःखी ऐसा भाव तथा पुण्यके उदयमें मैं सुखी ऐसा अहंकारमई भाव करता है वही विकारी होता है और तीव्र बन्धको प्राप्त करता है । अतएव हमको साम्यभावका अभ्यास करना चाहिये ॥ ४१ ॥

उत्थानिका—आगे जैसे अरहतोंकि शुभ व अशुभ परिणामके विकार नहीं होने हैं ऐसे ही एकान्तसे ससारी जीवोंके भी नहीं होते ऐसे साम्यमनके अनुसार चलनेवाले शिष्यने अपना पूर्वपक्ष बिंया उसको दूषण देते हुए समाधान करते हैं—अथवा केवली भगवानोंकी तरह सर्व ही सगारी जीवोंके स्वभावके घातका अभाव है इस बातका निषेध करते हैं—

जदि सो सुहो व असुहो, ण हवदि आदा मय
सहावेण ।

सत्सारो वि ण विज्झदि, सत्त्वोसि जीवकायाणं ॥४५॥

यदि ॥ शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा सर्वं स्वभावेन ।

*सारावि न विज्झते सर्वसं जीवकायाणाम् ॥४६॥

सामान्यार्थ—यदि यह आत्मा अपने स्वभावसे स्वयं शुभ या अशुभ न होवे तो सर्व जीवोंको सत्सार ही न होवे ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(यदि) यदि (सत्त्वादा) यह आत्मा (सदावेण) स्वभावसे (सत्य) आप ही (शुद्ध) शुभ परिणामरूप (व असुद्ध) अथवा अशुभ परिणामरूप (ण विज्झदि) न होवे । अर्थात् जैसे शुद्ध निश्चय नय करके आत्मा शुभ या अशुभ भावोंसे नहीं परिणमन करता है वैसे ही अशुद्ध नयसे भी स्वयं अपने ही उपादान कारणसे अर्थात् स्वभावसे अथवा अशुद्ध निश्चयसे भी यदि शुभ या अशुभ भावरूप नहीं परिणमन करता है । ऐसा यदि माना जावे तो क्या दूषण आणना उत्तक लिये कहने हैं कि (सत्त्वोसि जीवकायाण) सर्व ही जीव समूहोंको (सत्सारो वि ण विज्झदि) सत्सार अवस्था ही नहीं रहेगी । अर्थात् सत्सार रहित शुद्ध आत्मस्वरूपसे प्रति पक्षी जो सत्सार से व्यवहारनयसे भी नहीं रहेगा ।

भाव यह है कि आत्मा परिणमाशील है । यह कर्मोंकी उपाधिके निमित्तसे स्फटिकमणिकी तरह उपाधिको ग्रहण करता है इस कारण सत्सारका अभाव नहीं है । अब कोई शकाकार कहता है कि सात्व्योकि यहा सत्सारका अभाव होना दूषा नहीं है किन्तु मूषण ही है । उत्तका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं

है । क्योंकि सत्सारके अभावको ही मोक्ष कहते हैं तो मोक्ष सत्सारी जीवोंके भीतर नहीं दिखलाई पड़ती है इसलिये प्रत्यक्षमें विरोध आता है । ऐसा भाव है ।

आचार्य—इस गायामें आचार्य सत्सारी जीवोंकी ओर दृश्य देते हुए कहते हैं कि केवली भगवानके सिवाय अन्य सत्सारीजीव शुद्ध केवनजानी नहीं हैं । यहां पर जहामें अपमत्त अवस्था प्रारम्भ होकर यह जीव क्षणक श्रेणी द्वारा क्षीण मोह गुणस्थान तक आता है उस अवस्थाके जीवोंको भी छोड़ दिया है क्योंकि वे अतर्मुहर्तमें ही केवली होंगे । तथा उपश्रम श्रेणीवालोंको भी छोड़ दिया है क्योंकि वहां बुद्धिपूर्वक जीवोंमें शुद्धोपयोग रहता है । प्रमत्त गुणस्थान तक कपायका उदय प्रगट रहता है । इसलिये शुभ या अशुभरूप परिणमन वहातक समव है । क्योंकि अधिकांश जीव समूह मिथ्यादृष्टी हैं । इसलिये उनहीकी ओर विशेष दृश्य देकर आचार्य कथन करते हैं कि यदि सांख्यके समान सत्सार अवस्थामें जीवोंको सर्वथा शुद्ध और निर्लेप मान लेंगे तो सर्व सत्सारी जीव पूर्ण शुद्ध सदा रहेंगे तो यह बात प्रत्यक्षमें देखनेमें नहीं आती है । सत्सारी जीव कोई अति अल्प कोई अल्प कोई उससे अधिक ज्ञानी व शांत दीखते हैं । मुक्त जीवके समान त्रिकालज्ञ त्रिलोकज्ञ वीतराग तथा आनन्दमई नहीं दिख रहे हैं तब सर्वथा व्यवहारमें भी जीवोंको शुद्ध और अपरिणामी कैसे माना जासक्ता है । ? यदि सब शुद्ध माने जावें तब मुक्तिका उपदेश देना ही व्यर्थ हो जायगा । तथा जब सत्सारी जीव परिणमनशील न होगा तो दुःखी या सुखी कभी नहीं हो

सुता । जड़वत् एक रूप पड़ा रहेगा, सो यह भाव द्रव्यके स्वभावसे भी विरोधरूप है । आत्मा सत्ता अवस्थामें जब उम आत्माको पर्याय या अवस्थाकी अपेक्षा देखा जावे तब यह अशुद्ध कर्म बद्ध, अज्ञानी, अज्ञात आदि नाना अवस्थारूप दीखेगा, ही जय मात्र स्वभावकी अपेक्षासे देखें सो केवल शुद्ध रूप दीखेगा । शुद्ध निश्चयनय जैनसिद्धान्तमें द्रव्यके त्रिकाल अवाधित शुद्ध स्वभावकी ओर लक्ष्य दिखाती है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हरएक सत्ता पर्याय ही शुद्ध रूप है । जब जीवकी संसार अवस्थाको देखा जाता है तब उस दृष्टिको अशुद्ध या व्यवहार दृष्टि या नय कहते हैं । उस दृष्टिसे देखते हुए यही दिखता है कि यह जीव अपने शुद्ध स्वभावमें नहीं है । यद्यपि यह स्फटिक-कमणिके समान स्वभावसे शुद्ध है तथापि कर्मबन्धके कारणसे इसका परिणमन स्फटिकमें लाल, काले, पीले डाकके सम्बन्धकी तरह नाना रंगका विचित्र झलकता है । जब यह अशुभ या तीव्र कषायके उदयरूप परिणमन करता है तब यह अशुभ परिणामवाला और जब शुभ या मृदु कषायके उदयरूप परिणमन करता है तब शुभ परिणामवाला स्वयं स्वभावसे अर्थात् अपनी उपदान शक्तिसे होजाता है । जैसे फटिकका निर्मल पाषाण लाल डाकसे लाल रंगरूप या काले डाकसे काले रंगरूप परिणमन करता है वैसे यह परिणमनशील आत्मा तीव्र कषायके निमित्तसे अशुभरूप तथा मृदु कषायके निमित्तसे शुभरूप परिणमन करजाता है । उस समय जैसे फटिकका निर्मल स्वभाव तिरोहित या दूक जाता है वैसे आत्माका शुद्ध स्वभाव तिरोहित होजाता है ।

पर्याय हरएक द्रव्यमें एक समय एकरूप रहसक्ती हैं । शुद्ध और अशुद्ध दो पर्यायों एक समयमें नहीं रह सकती हैं । सत्तार अवस्थामें मुख्यतासे जीवोंमें अधिकांश अशुद्ध परिणमन तथा मुक्तावस्थामें सर्व जीवोंके शुद्ध परिणमन रहता है । यह जीव आप ही अपने परिणामोंमें कभी शुभ या अशुभ परिणाम वाला होजाता है । इसीसे इसके रागद्वेष मोह भाव होते हैं । जिन भावोंके निमित्तमे यह जीव कर्मोंका बंध करता है और फिर आप ही उनके फलको भोक्ता है, फिर आप ही शुद्ध परिणमन के अभ्याससे शुद्ध होजाता है । सात्यकी तरह अपरिणामो माननेसे सत्तार तथा मोक्ष अवस्था कोई नहीं बा सकती है । परिणामो माननेसे ही जीव सत्तारी रहता तथा सत्तार अवस्थाको त्यागकर मुक्त होजाता है ।

श्री अमृतचंद्र आचार्यने श्रीपुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थमें कहा है ।

परिणममाणो नित्य ज्ञानविवर्तनादिसत्तरया ।

परिणामाना स्वेषा स भवति कर्त्ता च भोक्ता च ॥ १०१

सर्वविवर्त्तोत्तीर्ण यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति ।

भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक्पुरुषार्थसिद्धिमापन्न ॥ ११

भाव यह है कि अनादि परिपाटीसे ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके निमित्तसे नित्य ही परिणमा करता हुआ यह जीव अपने ही शुभ अशुभ परिणामोंका कर्त्ता तथा भोक्ता हो जाता है । जब यह आत्मा सर्व आवरणोंसे उतरे हुए शुद्ध निश्चल चैतन्य भावको

प्राप्त करता है तब यह भले प्रकार अपने प्रत्यक्षकी सिद्धिसे प्राप्त होता हुआ वृत्तव्य रुतार्थ तथा सुखी हो जाता है ।

इस तरह सप्तरी छद्मार्थोंके स्वभावका घात हो रहा है ऐसा जानकर शुभोपयोग तथा अशुभोपयोगको त्यागकर शुद्ध योग अथवा साम्यभावमें परिणमन करना योग्य है जिससे कि आत्मा केवलज्ञानीकी तरह शुद्ध निर्विकार तथा अवन्ध हो जाय यह तार्क्य है ।

इस तरह यह उताया कि राग द्वेष मोह बन्धके कारण हैं, ज्ञान बन्धका कारण नहीं है इत्यादि कथन करते हुए छठे स्थलमें पांच गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ४६ ॥

वृत्थानिका—आगे कहेंगे कि केवलज्ञान ही सर्वज्ञका स्वरूप है । फिर कहेंगे कि सर्वको जानते हुए एकका ज्ञान होता है तथा एकको जानते हुए सबका ज्ञान होता है इस तरह पांच गाथाओं तक व्याख्यान करते हैं । उनमेंसे प्रथम ही यह निरूपण करते हैं । क्योंकि यदा ज्ञान प्रपञ्चके व्याख्यानही मुख्यता है इसलिये वृत्तहीको आगे लेकर फिर कहते हैं कि केवलज्ञान सर्वज्ञ रूप है ।

ज तत्कालियमिदर, जाणदि जुगध समतदो मन्ध ।
अथ विचित्तविसम, त जाण खाइय मणिय ॥४७॥

यथाकालिकमितर जानाति जुगत्सम दत्त समम् ।

अथ विचित्रविषम तत् ज्ञान खाविक मणिम् ॥४७॥

सामान्यार्थ—जो सर्वांगसे वर्तमानकालकी व दससे भिन्न

मृत भविष्यकालकी पर्याय सहित सर्व ही विचित्र और अनेक जातिके पदार्थको एक ही समयमें जानता है वह ज्ञान क्षायिक कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(ज) जो ज्ञान (समतद) सर्व प्रकारसे अथवा सर्व आत्माके प्रदेशोंसे (विचित्तविसम) नाना भेदरूप अनेक जातिके मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन आदि (सर्व अर्थ) सर्व पदार्थोंको (तत्कालियम्) वर्तमानकाल सबधी तथा (इतर) मृत भविष्य काल सम्बन्धी पर्यायों सहित (जुगव) एक समयमें व एक साथ (जाणदि) जानता है । (त णाण) उस ज्ञानको (स्वाइय) क्षायिक (भणिय) कहा है । अमेद नयसे वही सर्वज्ञका स्वरूप है इसलिये वही ग्रहण करने योग्य अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंका आधारमृत सर्व तरहसे प्राप्त करने योग्य है इस रूपसे भावना करनी चाहिये । यह तात्पर्य है ।

भाषार्थ—इस गायामें आचार्यने केवलज्ञानकी महिमाको प्रगट किया है और यह बतलाया है कि ज्ञानका पूर्ण और स्वाभाविक कार्य इसी अवस्थामें श्लक्ष्णता है । जब सर्व ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय हो जाता है तब ही केवलज्ञान प्रगट होता है । फिर यह हो नहीं सक्ता कि इस ज्ञानसे बाहर कोई भी ज्ञेय रह जावे । इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहा है कि जगत्में पदार्थ समूह अनंत हैं और वे सब एक जातिके व एक प्रकारके नहीं हैं किंतु भिन्न २ जाति व भिन्न १ प्रकारके हैं । विसम शब्दसे यह द्योतित किया है कि जगत्मात्र चेतन स्वरूप ही नहीं है, न मात्र अचेतन स्वरूप है किंतु चेतन अचेतन स्वरूप है । नितने जीव हैं वे चेतन

हैं भित्तो पुद्गल आदि पांच द्रव्य हैं वे अचेतन हैं । तथा
 न वैश्वक मूर्तीक ही हैं न मात्र अमूर्तीक ही हैं किन्तु पुद्गल
 पांच मूर्तीक हैं, शेष पांच द्रव्य अमूर्तीक हैं । विचित्र
 शब्द से यह बताया है कि जीव जन्तुमें एक रूप नहीं है
 कोई युक्त है कोई सत्तारो है, सत्तारियोंमें भी बहुगति रूपसे
 भिन्नता है । एक गतिमें भी अनेक विचित्र रचना जीवोंक छरी
 शक्तिकी उगके भिन्न १ कर्मोंके उदयसे हो रही हैं । केवलज्ञा-
 नमें यह शक्ति है कि सर्व सत्ताति विनाशाय द्रव्योंको उनके
 विभिन्न भेदों सहित जानता है । उस ज्ञानमें निगोदसेछे सिद्ध
 भूत सब जीवोंका स्वरूप अलग २ उनके आकारादि भिन्न १
 दिग्विह्वल हैं वेदों की पुद्गल द्रव्यकी विचित्रता भी शक्त रहती है ।
 परमाणु और स्कन्ध रूपसे दो भेद होनेपर भी सचिकृणता व लक्ष-
 णात्मक अर्थात् भिन्नताके कारण परमाणु अनन्त प्रकारके हैं । दो परमा-
 णुओंके एकत्रको आदि लेकर तीनके, चारके, इसी प्रकार
 असीसपातके व अनन्त परमाणुओंके नाना प्रकारके रूप बन जाते
 हैं तिनमें विभिन्न काम करनेकी शक्ति होती है । उन सर्व रूपोंको
 व परमाणुओंको वैश्वज्ञान भिन्न १ जानता है । इसी तरह असंख्यात
 आकाश, एक अखण्ड धर्मास्तिकाय एक अखण्ड अधर्मास्तिकाय
 तथा एक अखण्ड आकाश

तिनमें

प्यत, वर्तमान पर्यायोंको वर्तमानके समान जानता है । तथा इस ज्ञानमें शक्ति इतनी अपूर्व है कि यह ज्ञान मति ज्ञानादि क्षयो-पशमिक ज्ञानोंकी तरह क्रम क्रमसे नहीं जानता है किन्तु एक साथ एक समयमें सर्व पदार्थोंकी सर्व पर्यायोंको अलग अलग जानता है । केवलज्ञानका आकार आत्माके प्रदेशोंके समान है । आत्मामें असंख्यत प्रदेश हैं । केवलज्ञान सर्वत्र व्यापक है । हरएक प्रदेशमें केवलज्ञान समाग शक्तिको रखता है । जैसे अखंड आत्मा केवलज्ञानमई सर्वज्ञेयोंको जानता है वैसे एक एक केवल ज्ञानसे सना हुआ आत्मप्रदेश भी सर्वज्ञेयोंको जानता है । इस केवलज्ञानकी शक्तिका महात्म्य वाम्त्वमें हम अल्पज्ञानियोंके ध्यानमें नहीं आसक्त हैं । इसका महात्म्य उनहीके गोचर है जो स्वयं केवल ज्ञानी हैं । हमको यही अनुमान करा चाहिये कि ज्ञानमें हीनता आवरणसे होती है जब सर्व कर्मोंका आवरण क्षय होगया तब ज्ञानके विकासके लिये कोई रुकावट नहीं रही । तब ज्ञान पूर्ण अतीन्द्रिय, प्रत्यक्ष, स्वाभाविक होगया । फिर भी उसके ज्ञानसे कुछ शेष शेष रहजाय यह असंभव है । इस ज्ञानमें तो ऐसी शक्ति है कि इस जगतके समान अनन्त जगत भी यदि होवें तो इस ज्ञानमें शलक सके हैं । ऐसा अदभुत केवलज्ञान जहा प्रगट है वहीं सर्वज्ञपना है तथा वहीं पूर्ण निराकुलता और पूर्ण वीतरागता है क्योंकि बिना मोहनीयका नाश भये ज्ञानका आवरण मिटता नहीं । इसलिये जब सर्व ज्ञान लिया तब किसीके जाननेकी इच्छा हो नहीं सकती । तथा इन्द्रियाधीन ज्ञान जैसे नहीं रहा वैसे इन्द्रियाधीन विषय सुखका भी यहा अभाव है ।

यदा ज्ञाता और ज्ञेय सम्बन्ध लेना चाहिये जिसने ज्ञानाक्षी माना उसने सर्व ज्ञेयोंको जाना ही । 'यदा' शिष्यो ने प्रश्न किया कि आपने यदा यह व्याख्यान किया कि आत्माको जानते हुए सबका जानपना होता है और इसके पहले सुत्रमें कहा था कि सबका जाननेसे आत्माका ज्ञान होता है । यदि ऐसा है तो जब छत्र स्थोंको सर्वज्ञ ज्ञान नहीं है तब उनको आत्माका ज्ञान कैसे होगा यदि उनकी आत्माका ज्ञान न होगा तो उनकी भावना कैसे होगी । यदि आत्माकी भावना न होगी तो उनकी केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होगी । ऐसा होनेसे कोई केवलज्ञान नहीं होगा । इन अज्ञानों समाधान करते हैं कि परोक्ष प्रमाणरूप ज्ञानसे सर्व पदार्थ ज्ञाने जाते हैं । यह कैसे, तो कहने हैं कि छत्र स्थोंको भी लोक और अलोकका ज्ञान व्याप्तिमान रूपसे है । यह व्याप्तिज्ञान परोक्षरूपसे केवलज्ञानरूप विषयको ग्रहण करीवला है इसलिए कि इस अपेक्षासे आत्मा ही कहा जाना है । अथवा दूसरा समाधान यह है कि आत्माकी 'दम्भेद' ज्ञान या 'साधुमन'से आत्माको जाना है । और फिर उसकी भावना करने है । इसी रागद्वेषादि विकल्पोंसे रहित स्वभेदज्ञानकी भावना के द्वारा केवलज्ञान पैदा होनाता है । हमने कोई दोष नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें भी व्याचार्यने केवलज्ञानको महिमा दी और आत्माके ज्ञान स्वभावको प्रगट किया है । ज्ञान आत्मका स्वभाव है । जो सबको जाने उसे ही ज्ञान करते हैं । अथवा मन्त्र सामान्यज्ञान सर्व ज्ञेयोंको जाननेवाला है । भिन्न २ पदार्थोंके ज्ञानको विशेष ज्ञान कहने हैं । ये विशेष ज्ञान सामान्य

न्यमें व्याप्त हैं, अर्थात् गर्भित हैं । जो कोई अपने आत्माके स्वभावको पूर्णपने प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है वह नियमसे उस ज्ञान स्वभाव द्वारा प्रगट सर्व पदार्थोंको जानता है । यह ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध दुर्निवार है । जो जो कोई अपने आत्मस्वभावको प्रत्यक्ष नहीं जानता है वह सर्वको भी नहीं जानसक्ता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानी सर्वका जाननेवाला होता है । यहा यह भी समझना चाहिये कि निर्मल ज्ञानमें दर्पणमें प्रतिबिम्बकी तरह सर्व पदार्थोंके आकार स्वयं झलकते हैं वह ज्ञान ज्ञेयाकारता होजाता है । इसलिये जो दर्पणको देखता है वह उसमें झलकते हुए सर्व पदार्थोंको देखता ही है । जो दर्पणको नहीं देखसक्ता है । वह झलकनेवाले पदार्थोंको भी नहीं देख सक्ता है । इसी तरह जो निर्मल शुद्ध आत्माको देखता है वह उसमें झलकते हुए सर्व ज्ञेयरूप अनंत द्रव्योंको भी देखता है । इसमें कोई शक्य नहीं है । ऐसा ज्ञाताक भीतर ज्ञानज्ञेय सम्बन्ध है । ज्ञानमें जो प्रगटे करे । जे तोंको प्रगटाने यह ज्ञान । ज्ञान आत्माका स्वभाव है । इसलिये आत्माको जाननेवाला सर्वज्ञ होता ही है । अथवा जो कोई पुरुष एक द्रव्यको उसकी अंत पर्यायोंके साथ जाननेको अनमर्थ है वह सर्व द्रव्योंको एक समयमें कैसे जानसक्ता है ? कभी भी नहीं जानसक्ता है । जिस आत्मामें शुद्धता होगी वही अपनेको भी, दूसरेको भी, एकको भी अनेकको भी, सर्वत्र मात्रको एक समयमें जानसक्ता है । स्वपरका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञानी हीको होता है । जो अल्पज्ञानी हैं वे श्रुतज्ञानके द्वारा परीक्षारूपे सर्वज्ञोंको जानते हैं परंतु उनको सर्व

पदार्थ तथा उनकी सर्व अवस्थाएँ एक समयमें स्पष्ट २ नहीं मात्र
 पड सकती हैं वे ही श्रुतज्ञानी आत्माको भी अपने स्वादुभवसे
 ज्ञान लेते हैं । यद्यपि केवलज्ञानीके समान पूर्ण नहीं जानते उनके
 कुछ मुख्य गुणोंके द्वारा आत्माका स्वभाव अनात्मद्रव्योंसे कुछ
 भासता है । इसी लक्षणरूप व्याप्तिसे वे स्वरूप आत्माको
 समझ लेते हैं और इसी ज्ञानके द्वारा निज आत्माके स्वरूपकी
 भावना करते हैं तथा स्वरूपमें अगुक्ति पाकर निजानन्दका स्वाद
 लेते हुए धीतरागतामें अभ्यासमान होते हैं । और इसी कुछ
 भावनाके प्रतापसे वे केवलज्ञानको प्रगट करलेते हैं । ऐसा ज्ञान
 निज स्वरूपका मनन करण ही कार्यकारी है ॥ ४९ ॥

उत्पन्नानिका-आगे कहते हैं कि जो ज्ञान क्रमसे पदा-
 थौक जाननेमें प्रवृत्ति करता है उस ज्ञानसे कोई सर्वज्ञ नहीं
 होसका है अर्थात् क्रमसे जाननेवालेको सर्वज्ञ नहीं कहसकते ।

अपरज्ज्ञदि यदि णाण, कमसो अत्थे पडुव पाणिस्स ।
 त पोच हवदि णिच्च, ण ख्वाइम पोच सव्वराद्ध ॥५०॥

उत्पन्नते यदि ज्ञान क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिन ।

तत्रैव भवति नित्यं न क्षाधिक नैव सर्वगतम् ॥ ५० ॥

सामान्यार्थ-यदि ज्ञानी आत्माका ज्ञान पदार्थोंको
 आश्रय करके क्रमसे पेटा होता है तो वह ज्ञान तो नित्य है,
 न क्षाधिक है, और न सर्वगत है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(यदि) यदि (पाणिस्स)
 ॥ आत्माका (णाण) ज्ञान (अत्थे) जानने योग्य पदार्थोंको

(पदुच) आश्रय करके (क्रमसे) क्रमसे (उप्पज्जदि) पैदा होता है । तो (त) वह ज्ञान (णिच) अविनाशी (णेव) नहीं (हवदि) होता है अर्थात् नित पदार्थके निमित्तसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस पदार्थके नाश होने पर उस पदार्थका ज्ञान भी नाश होता है इसलिये वह ज्ञान सदा नहीं रहता है इससे नित्य नहीं है । (ण स्वाहग) न क्षायिक है क्योंकि वह परोक्ष ज्ञान ज्ञानावरणोप कर्मके क्षयोपशमके आधीन है (णेव सर्वगत) और न वह सर्वगत है, क्योंकि जब वह पराधीन होनेसे नित्य नहीं है, क्षयोपशमके आधीन होनेसे क्षायिक नहीं है इसी लिये ही वह ज्ञान एक समयमें सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको जाननेके लिये अपमर्थ है इसी लिये सर्वगत नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञान क्रमसे पदार्थोंका आश्रय लेकर पैदा होता है उस ज्ञानके रखनेसे सर्वज्ञ नहीं होसकता है ।

भावार्थ—यहा आचार्य केवलज्ञानको ही जीवका स्वाभाविक ज्ञान कहनेके लिये और उसके भिवाय नितने ज्ञान है उनको वैभाविक ज्ञान कहनेके लिये यह दिखलाने हैं कि जो ज्ञान पदार्थोंका आश्रय लेकर क्रम क्रमसे होता है वह ज्ञान स्वाभाविक नहीं है । न वह नित्य है, न क्षायिक है और न सर्वगत है । मति, श्रुत, श्रवण और मन पर्यय ज्ञान ये चारों ही किसी भी पदार्थको क्रमसे जानते हैं—जब एकको जानते हैं तब दूसरेको नहीं जान सके । जैसे मतिज्ञान मन वर्णको जानता है तब रसको विषय नहीं कर सकता और न मनसे कुछ ग्रहण कर सकता है । पाच इन्द्रिय और मन द्वारा मतिज्ञान एक साथ नहीं जान सकता

किन्तु एक काल एक ही इन्द्रियसे ज्ञान सकता है । उसमें भी थोड़े विषयको ज्ञान सकता है उस इन्द्रिय द्वारा ग्रहण योग्य सर्व विषयको नहीं जानता है । आखिरीसे पहले थोड़ेसे पदार्थ, फिर अल्प फिर अन्य इस तरह क्रमसे ही पदार्थोंका 'ज्ञान अवग्रह ईहा आदिके क्रमसे होता है । धारणा होमाने पर भी यदि पुनः पदार्थका स्मरण न किया जाय तो वह बात भुला दी जाती है । तथा जो पदार्थ नष्ट होजाते हैं उनका ज्ञान कालान्तरमें नहीं रहता है । इसी तरह श्रुतज्ञान जो अनक्षरात्मक है वह मतिज्ञान द्वारा ग्रहीत पदार्थके आश्रयसे अनुभव रूप होता है और जो अक्षरात्मक है वह शास्त्र व वाणी सुनकर या पढ़कर होता है । शास्त्रज्ञान क्रमसे ग्रहण किया हुआ क्रम से ही ध्यानमें बैठता है । तथा कालान्तरमें बहुतसा भुला दिया जाता है । अधिज्ञान भी किसी पदार्थकी ओर लक्ष्य दिये जाने पर उसके सम्बन्धमें आगे व पीछेके सबोंका ज्ञान क्रमसे द्वय क्षेत्रादिकी मर्यादा पूर्वक करता है । सो भी सदा एकसा नहीं बना रहता है । विषयकी अपेक्षा बदलता रहता है व विस्मरण होजाता है । यही हाल मन पर्ययका है, जो दूसरेके मनमें स्थित पदार्थको क्रमसे जानता है । इस तरह ये चारों ही ज्ञान क्रमसे जान-नेवाले हैं और सदा एकसा नहीं जानते

सामान्य ज्ञान

अल्प विषयपना होनेका कारण यही है कि वे ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं, जब कि केवलज्ञान सर्व ज्ञानावरणीयके क्षयसे होता है । इसलिये यही ज्ञान क्षायिक है । जब चारों ज्ञानोंका विषय अल्प है तब वे सर्वगत नहीं होसके, यह केवलज्ञान ही है जो सर्व पदार्थोंको एक काल जानता है इससे सर्वगत या सर्व-व्यापी है ।

केवलज्ञानके इस महात्म्यको जानकर हमको उसकी प्राप्तिके लिये शुद्धोपयोगरूप साम्यभावका अभ्यास करना चाहिये । तथा यह निश्चय रखना चाहिये कि इन्द्रियाधीन ज्ञानवाला कभी सर्वज्ञ नहीं होसकता । निमके अतीन्द्रिय स्वाभाविक प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वही सर्वज्ञ है ॥ ५० ॥

उत्थानिका—आगे फिर यह प्रगट करते हैं कि जो एक समयमें सर्वको जानसकता है उस ही ज्ञानसे ही सर्वज्ञ होसकता है ।
तेकालणिचविसम सकल सवत्थ संभव चित्तं ।
जुगव जाणदि जोण्हं अहो हि णाणस्स माहप्पं ५१

तेकात्पनित्थविषम सकल सर्वज्ञ संभव चित्तम् ।

जुगवज्जाणाति जैनमहे हि शास्त्र माहात्म्यम् ॥५१॥

सामान्यार्थ—जैनका ज्ञान जो केवलज्ञान है जो एक समयमें तीन क्षणके असन पदार्थोंको सदाकाल भवको सर्व लोकमें होनेवाले नाना प्रकारके पदार्थोंको जानता है । अतः निश्चयसे ज्ञानका महात्म्य अनुभूत है ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(जोण्हं) जैनका ज्ञान

अर्थात् जिन शास्त्रांमें जिन प्रत्यक्ष ज्ञानकी केवलज्ञात कही है
 यद्वा (जुगव) एक समयमें (सत्त्वय समय) सर्व लोकमें
 स्थित (नित) तथा नाग माति भेदमें विचित्र (विच)
 सम्पूर्ण (तेकाऽणिच विसय) तीनकाल सम्बन्धी पदार्थोंकी
 काल विषयरूप अर्थात् जैसे उनमें भेद है उन भेदोंके साथ वस्तु
 तेकाल निश्चयाविरह एवा भो पठ है जिसका भाव है काल
 कालमें सर्व वस्तु अपेक्षा नित्य पदार्थोंकी (जाणदि) जानना
 है । (अतो दि जाणम मत्त) अतो देखो निश्चयसे ज्ञान
 माहात्म्य आश्चर्यकारी है । भाव विशेष यह है कि एक समयमें
 सर्वको ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे ही सर्वज्ञ होता है ऐसा मानकर
 क्या करना चाहिये सो कहत हैं । ज्योतिष, मन्त्र, वाद, रस
 मिद्ध आदिके भो राड्यान हैं तथा भो मू जीवोंके चित्तमें
 चमकार करनेके कारण हैं और भो परमात्माकी भावनाके नाश
 करनेवाले हैं उन सर्व ज्ञानोंमें आग्रह या दृढ त्याग करके तीन
 जगत् य तीनकालकी सर्व वस्तुओंको एक समयमें प्रकाश करने
 वाले, अविनाशी तथा अग्रह और एक कृत्तमें उद्योतरूप तथा
 सर्वज्ञत्व शब्दमें कहने योग्य जो वचनज्ञान है, उसकी ही उक्त
 त्तिका कारण जो सर्व रागद्वेषादि विह्वल जालोंमें रहित स्वाभा
 विक शुद्धात्माका अमेद ज्ञान अर्थात् स्वानुभव रूप ज्ञान है उसमें
 भावना करनी योग्य है । यह तात्पर्य है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्य जी और भी केवलज्ञानके
 गुणानुवाद गाकर अपनी अकाल्य श्रद्धा केवलज्ञानमें प्रगट करी
 है । और यह समझाया है कि लोकालोकमें विचित्र पदार्थ हैं तथा

उनकी तीन काल सम्बन्धी अवस्थाएँ एक दूसरेसे भिन्न हुआ करती हैं उन सर्वको एक कालमें जैसा का वैसा जो मान सकता है उसको ही केवलज्ञान कहते हैं । तथा यह केवलज्ञान वह ज्ञान है जिसको जैसा शास्त्रमें प्रत्यक्ष, शुद्ध, स्वाभाविक तथा अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं । जिसके प्रगट होनेके लिये व काम करनेके लिये किसी अन्यकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है । न वह इन्द्रियोंके आश्रय है और न वह पदार्थोंके आलम्बनसे होता है, किन्तु हरएक आत्मामें शक्तिरूपसे विद्यमान है । जिसके ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय हो जाता है उसीके ही यह प्रकाशमान हो जाता है । जय प्रकाशित हो जाता है फिर कभी मिटता नहीं या कम होता नहीं । इसी ज्ञानके धारीको सर्वज्ञ कहते हैं । परमात्माकी बड़ाई इसी निर्मल ज्ञानसे है । इन्हीं हीके कारणसे किसी वस्तुके जाननेकी चिन्ता नहीं होती है । इसीसे यही ज्ञान सदा निराकुल है । इसीसे पूर्ण आनन्दके भोगमें सहायी है । ऐसे केवलज्ञानकी प्रगटता जैनभिद्धान्तमें प्रतिपादित स्याद्वाद नयके द्वारा आत्मा और अनात्माको समझकर भेदज्ञान प्राप्त करके और फिर लौकिक चमत्कारोंकी इच्छा या कृपाति, लाभ, पुजा आदिकी चाह छोड़कर अपने शुद्धात्मामें एकग्रता या स्वानुभय प्राप्त करनेसे होती है । इसलिये स्वहित वालकको उचित है कि सब रागादि विकलर नालोंको त्याग कर एक चित्त हो अपने आत्माका स्याद लेकर परमानदी होता हुआ तृप्ति पावे ।

इस प्रकार केवलज्ञान ही सर्वज्ञपना है ऐसा कहते हुए गाथा एक, फिर सर्व पदार्थोंको जो नहीं जानता है वह एकको भी नहीं

जानता है ऐसा कहते हुए दूसरी, फिर जो एकको नहीं जानता है वह सबको नहीं जानता है ऐसा कहते हुए तीसरी, फिर क्रमसे होनेवाले ज्ञानसे सर्वज्ञ नहीं होता है ऐसा कहते हुए चौथी, तथा एक समयमें सर्वको जाननेसे सर्वज्ञ होता है ऐसा कहने हुए पाचमी इस तरह सातवें स्थलमें पांच गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

वर्त्यानिका—आगे पहले जो यह कहा था कि पदार्थोंका ज्ञान होते हुए भी राग द्वेष मोहका अभाव होनेसे केवल ज्ञानियोंको पय नहीं होता है उसी ही अर्थको दूसरी तरहसे दृष्ट करते हुए ज्ञान प्रपञ्चके अधिकारको समीच करने हैं ।

ए वि परिणमदि ए गेणहृदि, वप्पज्जदि णेव तेसु अत्थेसु ।

जाणणवि ते आदा अवघमो तेण पण्णमो ॥ ५२

तारि परिणमति न गृह्णाति उत्तरयते नैव तेवधेयु ।

जातवि तानात्मा अवबकस्तेन प्रकृत ॥ ५२ ॥

सामान्यार्थ—केवलज्ञानीकी आत्मा उन सब पदार्थोंको जानता हुआ भी उन पदार्थोंके स्वरूप न तो परिणमता है, न उनको गृह्ण करता है और न उन रूप पैदा होता है इसी लिये यह अवयव कहा गया है ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(आदा) आत्मा अर्थात् मुक्त स्वरूप केवलज्ञानी या सिद्ध भगवानकी आत्मा (ते जाण णणवि) उा ज्ञेय पदार्थोंको अपने आत्मामे भिन्न रूप जानते हुए भी (तेसु अत्थेसु) उा ज्ञेय पदार्थोंके स्वरूपमें (ए वि परिण) न तो परिणमन करता है अर्थात् जैसे अपने आत्म प्रदे

शक्ति द्वारा, समतारससे पूर्णभावके साथ परिणमन कर रहा है
 वैसा ज्ञेय पदार्थोंके स्वरूप नहीं परिणमन करता है अर्थात् आप
 अन्य पदार्थरूप नहीं हो जाता है । (ण गेण्हदि) और
 १) उनको ग्रहण करता है अर्थात् जैसे वह आत्मा अनंत
 ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय रूप अपने आत्माके स्वभावको
 आत्माके स्वभाव रूपसे ग्रहण करता है वैसे वह ज्ञेय
 पदार्थोंके स्वभावको ग्रहण नहीं करता है । (णेव उप्पज्जदि) और
 न वह उन रूप पैदा होता है अर्थात् जैसे वह विकार रहित
 परमानन्दमई एक सुखरूप अपनी ही सिद्ध पर्याय करके उत्पन्न
 होता है वैसा वह शुद्ध आत्मा ज्ञेय पदार्थोंके स्वभावमें पैदा नहीं
 होता है । (तेण) इस कारणसे (अवधगो) कर्मोंका बंध नहीं करने
 वाला (पण्णत्तो) कहा गया है । भाव यह है कि रागद्वेष अहित
 ज्ञान बंधका कारण नहीं होता है, ऐसा ज्ञानकर शुद्ध आत्माकी
 प्राप्ति रूप है लक्षण निसका ऐसी जो मोक्ष उससे उल्टी जो
 नरक आदिके दुखोंकी कारण कर्म बंधकी अवस्था, जिस बंध
 अवस्थाके कारण इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले एक देश ज्ञान
 उन सबको त्यागकर सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान जो कर्मका
 बंधका कारण नहीं है उसका बीजमूल जो विकार रहित स्वमवेदन
 ज्ञान या स्वानुभव उसीमें ही भावना करनी योग्य है ऐसा
 अभिप्राय है ।

भाष्यार्थ—इस गायामें आचार्यने बताया है कि केवलज्ञान
 या शुद्ध ज्ञान या बीतराग ज्ञान बंधका कारण नहीं है । वास्तवमें
 ज न कभी भी बंधका कारण नहीं होता है ।

ज्ञान हो या अधि, मन पर्ययज्ञान हो या केवलज्ञान हो । ज्ञानके साथ जितना मोहनीय कर्मके उदयसे राग, द्वेष या मोहका अधिक या कम अंश कटुषण या विकार रहता है वही कामांग वर्णारूपी पुद्गलोंको कर्मवधरूप परिणमावनेको निमित्त कारणरूप है । शरीरपर आई हुई रम शरीरपर चिक्कनई होनेसे ही जमती है वैसे ही कर्मरज आत्मामें मोहकी चिक्कनई होनेपर ही वधको प्राप्त होती है ।

वास्तवमें केवलज्ञानको रोकनेमें प्रबल कारण मोह ही है । यही उपयोगकी चञ्चलता रम्यता है । इसीके दृष्टेगत्रे कारण आत्मामें स्थिरता रूप चारित्र्य नहीं होता है जिस चाग्रिके हुए बिना ज्ञानावरणीयका क्षय नहीं होता है । जिसके क्षयक बिना केवलज्ञानका प्रकाश नहीं पैदा होता है । आत्माका तथा अन्य किसी भी द्रव्यका स्वभाव पर द्रव्यरूप परिणमनेका नहीं है । हर एक द्रव्य अपने ही गुणोंमें परिणम करता है—अपनी ही उत्तर अवस्थाको ग्रहण करता है और अपनी ही उत्तर पर्यायको उत्पन्न करता है । सुवर्णसे सुवर्णके कुडल बनते हैं, लोहेसे लोहेके साकल व कुटे पन्ते हैं । सुवर्णसे लोहेकी और लोहेसे सुवर्णकी वस्तु नहीं बन सकती हैं । मर एक सुवर्णकी डलीमें एक मुद्रिका थी तब सुवर्ण स्वयं मुद्रिका रूपा परिणमा है, सुवर्णने स्वयं मुद्रिकाकी पर्यायोंको ग्रहण किया है तथा सुवर्ण स्वयं मुद्रिकाकी अवस्थामें पैदा हुआ है । यह दृष्टांत है । यही बात दृष्टांतमें लगाना चाहिये । स्वभावसे आत्मा दीपकके समान स्वपरका देखने जाननेवाग है । वह सदा देखता जाता रहता है अर्थात् यह सदा इस ज्ञातिक्रियाको करता रहता

है—रागद्वेष मोह करना उसका स्वभाव नहीं है । शुद्ध केवलज्ञान-
में मोहनीयकर्मके उदयका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है इसीसे वह
निर्विकार है और बध रहित कहा गया है । जहां इन्द्रिय तथा
मनद्वारा अहङ्कार होता है वहां जितना अज्ञ मोहका उदय होता
है उतनी ही ज्ञानमें मलीनता हो जाती है, मलीनता होनेका भाव
यही लेना चाहिये कि आत्मामें एक चारित्र नामका गुण है उसका
विभाव रूप परिणम होता है । जब मोहका उदय नहीं होता है
तब चारित्र गुणका स्वभाव परिणम होता है । इस परिणमकी
जातिको दिखलाना त्रिलोक दुष्कर कार्य है । पुद्गलमें छोई ऐसा
दृष्टात नहीं मिल सकता तो भी आचार्योंने कहा तदा यही
दृष्टात दिया है कि जैसे काँठे नीले, हरे, लाल आदि के निमित्तमें
स्फटिक मणिभी स्वच्छतामें काला, नीला, हरा व लाल रंग
परिणम हो जाता है वैसे मोह कर्मके उदयसे अज्ञानका उपयोग
या चारित्र गुण क्रोधादि भाव परिणत हो जाता है । ऐसे परिण-
म होते हुए भी जैसे स्फटिक किमी वणें रूख होने लगे वृक्ष भी
घट वर्णपना स्फटिकमें जाठ रुप्य आदि आदि के निमित्तसे दृश्य
रहा है स्फटिकका स्वभाव नहीं है, ऐसे ही क्रोध आदि भावपना
क्रोधादिक कषायके निमित्तसे उपयोगमें शक्य रहा है नैवादि
आत्माका स्वभाव नहीं है । परके निमित्तसे होनेवाले भाव निमि-
त्तके दूर होनेपर नहीं होते हैं । जबतक मोहके उदयका निमित्त
तत्काल बन्द भी है । जहां निमित्त नहीं रहा वहां कर्मना
बध भी नहीं होता है इसीसे शुद्ध केवलज्ञानीको बध रहित कहा
गया है । तात्पर्य यह है कि हम अज्ञाननियोंको भी मन्द

दृष्टिके प्रतापसे जगतको उनके स्वरूप तथा परिवर्तन रूप देखने रहना चाहिये तथा कर्मोंके उदयमें जो दुरा सुखरूप ब्रह्मा अपनी हो अथवा दूसरोंकी हो उनको भी, ज्ञाता दृष्टारूप ही देख मात्र लेना चाहिये उनमें अपनी समताका नाश न करना चाहिये । जो सम्यग्ज्ञानी तत्त्वविचारके अम्याप्तसे कर्मोंके उदयमें विषयविचय धर्मध्यान करते हैं, उनके पृथक् उदयमें आए कर्म अधिक परिमाणमें झड़ जाते हैं और नवीन कर्म बहुत ही अल्प बच होते हैं जिससे सम्पत्तियोंकी महिमाके कथनमें अबध ही कहा है । समभाव महा गुणकारी है । हमें शुद्धोपयोगरूप साम्य भावना सदा ही अनुभव करना चाहिये । यही ब्रह्मकी निरा, सारा तथा मोक्षका साधक और केवलज्ञानका उत्पादक है । वास्तवमें ज्ञान ज्ञातारूप ही परिणमता है, अपनी ज्ञान परिणमतिको ही प्राप्त करता है तथा ज्ञातारूप ही पैदा होता है । यह मोहका महात यह निमित्त हम अज्ञानी मानते हुए भी किसीसे रागद्वेष उत्पन्न नहीं करते व किसीसे द्वेषकर उससे घृणा करते व उसे त्याग करने हैं । ज्ञानमें न ग्रहण है न त्याग है । मोह प्रपञ्चके त्यागका उपाय आत्मानुभव है यही कर्तव्य है । इस तरह रागद्वेष मोह रक्षित होनेसे केवलज्ञानियोंके बंध नहीं होता है ऐसा कथन करते हुए ज्ञान प्रपञ्चकी समाप्तिको सुझाना करके एक सूत्र द्वारा अठ्ठा स्यल पूर्ण हुआ ॥ ५१ ॥

उत्थानिका—आगे ज्ञान प्रपञ्चके व्याख्यानके पंछे नाके आधार सर्वज्ञ भगवान्को समझा करने हैं ।

तस्मै णमाइ लोगो, देवासुरमणुअरायसयधो ।

भक्तो करेदि णिच्च, उवजुत्तो त तहावि अह ॥२॥

तस्य नमस्या लोक देवासुरमणुप्यरायसम्बन्ध ।

भक्त करोति नित्य उपनुक्तं त तथा हि ॥५२॥

सामान्यार्थ—जैसे देव, असुर, मनुष्योंके राजाओंसे सम्बंधित यह भक्त जगत उद्यमवत होकर उस सर्वज्ञ भगवानको नित्य नमस्कार करता है तैसे ही मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।

अन्वय साहित्य विशेषार्थ—जै । (देवासुरमणुअराय सम्बधो) शत्रुवासी, भव त्रिक तथा मनुष्योंके इन्द्रोक्तरहित (भक्तो) भक्तवत (उवजुत्तो) तथा उद्यमवत (लोगो) यह लोक (तस्मै णमाइ) उस सर्वज्ञसे नमस्कार (णिच्च) सदा (करेदि) करता है (तहावि तैसे ही) ॥२॥ मैं ग्रन्थकर्त्ता श्रीकृष्णराचार्य (न) उस सर्वज्ञको नमस्कार करता हूँ । भाव यह है कि जैसे इन्द्र व चक्रवर्ती आदिर अन्त और अक्षय वस्त्र आदि गुणोंके ध्यान अपनेके स्वरूपको नमस्कार करने हैं तैसे मैं जो उस पदका अतिराम्य होकर परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ ।

भाषार्थ—हम अन्वयानी बंध करनेवाले जीवोंके लिये वही आत्मा आदर्श हो सकता है जो सर्वज्ञ हो और वीतरागताके कारण अवधक हो उनको अर्न्त तथा सिद्ध कहते हैं । उनहीमें भक्ति व उनकी पूजा व उनकीसे नमस्कार । जगतमें जो बड़े २ पुरुष हैं जैसे इन्द्र चक्रवर्ती आदि वे बड़े भावसे व अनेक प्रकार उद्यम करके करते रहते हैं—उनकी माश्रु पूजा करनेको विदेह

दिय) अतीन्द्रिय है (च) तथा (मुक्त) जो मूर्तीक है सो (इन्द्रिय) इन्द्रिय ज्ञान (अत्य) है (तथा च सोऽख) ऐसे ही अर्थात् ज्ञानकी तरह अमूर्तीक सुख अतीन्द्रिय है तथा मूर्तीक सुख इन्द्रिय जन्य है (नेष्टु न पर) इन ज्ञान और सुखोंमें जो ठट्ठ अतीन्द्रिय हैं (त च ज्ञेय) उनको ही उपादेय है ऐसा मानना चाहिये । इसका विस्तार यह है कि अमूर्तीक, क्षायिक, अतीन्द्रिय, विद्वानन्तरूप स्वरूप शुद्धात्माकी शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख आत्माके ही आधीन होनेसे अधिनाशी है इससे उपादेय है तथा पूर्वमें कहे हुए अमूर्त शब्द आत्माकी शक्तिसे विक्रमण जो क्षायोपशमिक इन्द्रियोंकी शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान और सुख है वे पराधीन हो-से विनाशवान हैं इस लिये हेय हैं ऐसा तात्पर्य है ।

भावार्थ-इस गाथामें आचार्यने इस प्रकरणका प्रारम्भ करते हुए बताया है कि सच्चा अधिनाशी तथा पराधीन सुख अतीन्द्रिय ज्ञान है जो आत्माका ही स्वभाव है और आत्मामें आप ही अपनी सम्मुखतासे अनुभवमें आता है । यही सुख अमूर्तीक है क्योंकि अमूर्तीक आत्माका यह स्वभाव है । शुद्ध आत्मामें इस सुखका निरंतर विक्रमण रहता है । निरंतर केवल ज्ञान अतीन्द्रिय तथा अमूर्तीक होनेसे आत्माका स्वभाव आत्माके आधीन है ऐसे ही अतीन्द्रिय सुखको जानना चाहिये । ऐसे केवलज्ञानकी महिमा पहले कहे चुके हैं वैसे अब अतीन्द्रिय आत्मसुखकी महिमाको जानना चाहिये क्योंकि ये ज्ञान और सुख दोनों निज आत्माकी सम्पत्ति हैं । इन पर अपना ही स्वत्व है ।

इनकी प्रगटताके लिये किसी भी पर मूर्तीक पुद्गलकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है हमीसे ये दोनों अमूर्तीक और इन्द्रियोंकी आधीनतासे रहित हैं । इनके विपरीत जो ज्ञान क्षयोपशमिक है वह इन्द्रियों तथा मनके आलम्बनसे पैदा होता है सो मूर्तीक है क्योंकि अशुद्ध है—कर्मसहित आत्मामें होता है । कर्म मत्त आत्मामें यह इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं होना है—यह अमूर्तीक आत्माका स्वभाव नहीं है । कर्मसहित मत्तारी मूर्तीकमा झलकने वाला आत्मा ही इन्द्रियजन्य ज्ञानकी रखना है—तमे ही तो इन्द्रियजनित सुख है वह भी मूर्तीक है । क्योंकि वह सुख मोह भावका भोगमात्र है जो मोहभाव मूर्तीक मोहनीय कर्मके उदयमें प्राप्त है इसलिये मूर्तीक है तथा अमूर्तीक शुद्ध आत्माका स्वभाव नहीं है । क्योंकि यह इन्द्रियजनित ज्ञान और सुख दोनों इन्द्रियोंके बलके आधीन, बाहरी पदार्थोंके मिलनेके आधीन तथा पुण्य कर्मके उदयके आधीन हैं इसलिये पराधीन हैं विनाशयान हैं इसी लिये त्यागने योग्य हैं । ये इन्द्रियजन्य ज्ञान और सुख तनारके बढानेवाले हैं । जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख मोक्ष स्वरूप हैं, अविनाशी हैं तथा परमशक्ति पैदा करनेवाले हैं—ऐसा जानकर अतीन्द्रिय सुखकी ही भावना करनी योग्य है । इस प्रकार अधि-कारकी गाथासे पहला स्तव गया ॥१६॥

उत्थानिका—आगे उसी पूर्वमें कहे हुए अतीन्द्रिय ज्ञानका विशेष वर्णन करते हैं—

ज पेच्छदो अमुत्त, सुत्तेसु आदिदिषं च पच्छण्ण ।

सकलं स सुदरं, त नाणं हवदि पच्चस्स ॥१७॥

यत्प्रेक्ष्यमाणस्यामूर्तं मूलपत्नीन्द्रियं च प्रच्छन्नम् ।

सफलं स्वकं च इतरत् तद् ज्ञानं भवति प्रत्यक्षम् ॥५४॥

सामान्यार्थ—देखनेवाले पुरुषका जो ज्ञान अमूर्तिक द्रव्यको, मूर्तिक पदार्थोंमें इन्द्रियोंके अगोचर सूक्ष्म पदार्थको तथा गुप्त पदार्थको सम्पूर्ण विज और पर ज्ञेयोंको जो जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

अन्यत्र सहित विशेषार्थ—‘ पेच्छदो) अच्छी तरह देखनेवाले केवलज्ञानी पुरुषका (ज) जो अतीन्द्रिय केवलज्ञान है सो (अनुत्त) अमूर्तिकको अर्थात् अतीन्द्रिय तथा राग रहित सदा आनन्दमई सुखस्वभावके धारी परमात्मद्रव्यको आदि लेकर सर्व अमूर्तिक द्रव्य समूहको, (मुत्तेसु) मूर्तिक पुट्टक द्रव्योंमें (अर्दिदिय) अतीन्द्रिय इन्द्रियोंके अगोचर परमाणु आदिकोंको (च पच्छण्ण) तथा गुप्तको अर्थात् द्रव्यापेक्षा कालाणु आदि अमगट तथा दूरवर्ती द्रव्योंको, क्षेत्र अपेक्षा गुप्त अलोकाकाशके मटे आदिकोंको काळ अपेक्षा प्रच्छन्न विकार रहित परमाानन्दमई एक सुखके आस्वादनकी परिणतिरूप परमात्माके वर्तमान समय सम्बन्धी परिणामोंको आदि लेकर सर्व द्रव्योंकी वर्तमान समयकी पर्यायोंको, तथा भावकी अपेक्षा उसही परमात्माकी सिद्धरूप शुद्ध व्यजन पर्याय तथा अ य द्रव्योंकी जो यथासम्भव व्यजन पर्याय उनमें अतर्भूत अर्थात् मग्न जो प्रति समयमें वर्तन करनेवाली छ प्रकार वृद्धि हानि स्वरूप अर्थ पर्याय इन सब प्रच्छन्न द्रव्यक्षेत्रकाल भावोंको, और (सग च इतर) जो कुछ भी यथासम्भव अ ना द्रव्य । तथा परद्रव्य सम्बन्धी या दोनों सम्बन्धी है (सयल)

उन सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जानता है (त ज्ञाण) वह ज्ञान (पंचक्रा)
प्रत्यक्ष (हृदि) होता है । यहा शिगने प्रश्न किया, कि ज्ञा
प्रपञ्चा अधिकार तो पहले ही होचुका । अब इस सुख प्रपञ्चके
अधिकारमें तो सुखका ही कथन करना योग्य है । इसका समा-
धान यह है कि जो अतीन्द्रियज्ञान पहले कहा गया है वह ही
अभेद नयसे सुख है इसकी सूचनाके लिये अथवा ज्ञानकी मुख्य-
तासे सुख है क्योंकि इस ज्ञानमें हेय उपादेयकी चिन्ता नहीं
है इसके बनानेके लिये कहा है । इसतरह अतीन्द्रिय ज्ञान ही
ग्रहण करने योग्य है ऐसा कहते हुए एक गाथा द्वारा दूसरा
स्थल पूर्ण हुआ ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने अनन्त अतीन्द्रिय सुखके
लिये मुख्यतासे कारण रूप तथा एक समयमें तिष्ठनेवाले प्रत्यक्ष
केवलज्ञानका वर्णन इसी लिये किया है कि उस स्वाधीन ज्ञानके
होने हुए किसी जानने योग्य पदार्थके जाननेकी चिन्ता नहीं होती
है । न यहां किसीको ग्रहण या त्यागका विकल्प होता है । जहां
चिन्ता तथा विकल्प है वहा निराकुलता नहीं होती है । जहा
निश्चित व निर्विकल्प अवस्था रहती है वहा कोई प्रकार आकुलता
नहीं होती है । अतीन्द्रिय ज्ञान एक भोगनेमें इस निराकुलताकी
आवश्यकता है । यह केवलज्ञान अपने आत्माके तथा पर आत्मा-
ओंके तथा अन्य सर्व द्रव्योंके तीन कालवर्ती द्रव्य क्षेत्र काल
गावोंको जानता है । जो ज्ञान पाच इन्द्रिय तथा माके द्वारा
होना असम्भव है वह सर्व ज्ञान केवलज्ञानीको प्रत्यक्ष होता है
वह मूर्त और अमूर्त सर्व द्रव्योंको जानता है तथा इन्द्रियोंके

परन्तु यह यथार्थ औषधि नहीं है यह मिथ्या औषधि है यथा
ज्यों २ ऐसी दवाकी जायगी विषयचाहकी दाह पड़ती भाव-
जैसा एक कविने कहा है " मर्ज बढ़ता गया ज्यों २ दवा की-
इमलिये समारी जीवोंको बाल्मिकि सन्चे सुखका लाभ नहीं
होता है ।

भावार्थ—आगे इस गाथा में आचार्य इन्द्रियमनित सुख-
स्वरूप कहते हुए यह प्रकट है कि यह सुख मात्र क्षणिक रोग-
उपाय है जो रोगको खोता नहीं किन्तु उस रोगको बढ़ा देता
है । बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा तथा इन्द्र जिनके पास पाचो इन्द्रि-
योंके मनोवाछित भोग होते हैं वे उन भोगोंके भोगनेमें इन्हीं लिये
बारबार लग जाते हैं कि उन्हीं इन्द्रियोंके द्वारा जो बाहरी पदार्थ
भौका ज्ञान होता है उनमें वे गगहेष कर लेते हैं । अर्थात् उनमें
जो पदार्थ दृष्ट मानते हैं उनके भोगनेकी चाहरूपी दह
होती है । उस दाहसे जो पीड़ा होती है उसको सह नहीं सके
और घबड़ाकर इन्द्रियोंके भोगोंमें लगने लगे हैं । यद्यपि
रमना उन रोगकी कानिका उपाय नहीं है तथापि अज्ञानसमिति
उपायसे इस रोगको भेटनेकी प्रिया यह रासारी घाणी दाहता रहा
है सी उपायको यह भी पुनः अभ्याससे करने लग जाते हैं ।
बड़े १ पुरुष भी जिनको मति, श्रुत, अविधि तीनज्ञान हैं वे भी
सम्पद-दृष्टी भी है वे भी इन्द्रियोंकी दाहकी पीडासे कुलित
होकर यह जानते हुए भी कि इन विषयभोगोंमें पीड़ा शत न
होगी, चारित्र्य मोड़के तीव्र उदयसे तथा पूर्व अभ्यासके साधन
इस पुनः पाचो इन्द्रियोंके भोगोंमें लीन होजाते हैं । तथापि

परन्तु यह यथार्थ औषधि नहीं है यह मिथ्या औषधि है क्योंकि
ज्यों २ ऐसी दवाकी जायगी त्रिषयचाहकी दाह धृती जायगी
जैसा एक कविने कहा है “ मर्ज बढ़ता गया ज्यों २ दवा की ”
इसलिये समारी जीवोंको बाल्मिक सच्चे सुमका नाम टीका
होता है ।

भावार्थ—आगे इस गायमें आचार्य इन्द्रियजनित कुसङ्ग
स्वरूप कहते हुए यह बताते हैं कि यह मुख्य मात्र क्षणिक रोगका
उपाय है जो रोगको खोता नह। किन्तु उस रोगको बढा देता
है । बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा तथा हृद्र भिनके पास पान्चो इति
योंकि मनोवाञ्छित भोग हाते हैं वे उन भोगोंके भोगनेमें दूरी लिये
बारबार लग जाते हैं कि उन्को इन्द्रियोंके द्वारा जो वांछी पदार्थ
पोंका ज्ञान होता है उसमें वे आद्वेष कर लेते हैं । अर्थात् उनमें
को पदार्थ इष्ट लगते हैं उनके भोगोंकी चाहरूपी वह पैदा
होती है । उस दाहसे जो पीडा होती है उसको सह नहीं सके
और धषडाण्ड इन्द्रियोंके भोगोंमें रमने लगते हैं । यद्यपि त्रिषयोंमें
रमना उस रोगकी आतिका उपाय नहीं है तथापि अनानस जिस
उपायसे उस रोगको मेटनेको क्रिया यह ससारी प्राणी करता रहा
है सी उपायको यह भी पूरा अम्ब्याससे करने लग जाते हैं ।
बड़े १ पुरुष भी भिनको गति, श्रुति, अविधि तीभज्ञान हैं व जो
सम्पत्पुष्टी भी है वे भी इन्द्रियोंकी चाहकी पीडासे आकुलित
होकर यह जानते हुए भी कि इन विषयभोगोंसे पीडा शान्त न
होगी, चारित्र मोड़ने तीव्र उदयसे तथा पूर्व अम्ब्यासके संस्कारसे
पुन पुन पान्चो इन्द्रियोंके भोगोंमें लीन होजाने हैं । तत्र पि

तृप्ति न पाते हुए व अपने ज्ञानके द्वारा पदार्थके स्वरूप को विचार
हुए विषयभोगोंसे त्यागबुद्धि करते हैं । फिर भी विषयोंमें
जाते हैं । फिर ज्ञानबलसे विचारकर त्याग बुद्धि करते हैं । इ
तरह बारबार होते रहनेसे जब मेदज्ञानके द्वारा चारित्र्योद्दृष्टि का
घट जाता है तब वैराग्यवान हो भोग त्याग योग धारण कर
आत्मरसका पान करते हैं । बड़े बड़े पुरुषोंको भी मगान सागम
की प्राप्ति होते हुए भी इस विषयभोगोंसे कभी तृप्ति नहीं होती
है, तौ फिर जो अरु पुण्यवान है जिनको इष्ट मन्त्राका नि
लना दुर्लभ है उनकी पीडाका नाश किस तरह हो सकेगा । रमय है
कभी नहीं होसक्ता । जो मिथ्यादृष्टी बड़े मनुष्य तथा देव हैं
तो सम्यग्ज्ञानके बिना सच्चे सुखको न समझने हुए इन्द्रियद्वारा
ज्ञान तथा सुखको ही ग्रहण करने योग्य मानते हैं और इस
बुद्धिसे रात दिन विषयोंकी चाहकी दाहसे जलते रहते हैं । पुण्य
के उदयसे इच्छित पदार्थ मिलनेपर उनमें करलीन होजाते हैं
यदि इच्छित पदार्थ नहीं मिलते हैं तो उनके उद्यम करनेमें नि
तर आकुलित रहते हैं । जो अल्प पुण्यवान व पापी मनुष्य
हीन देव हैं वे स्वयं इच्छित पदार्थोंको न पाते हुए उनके यथ
शक्ति उद्यम करनेमें तथा दूसरे पुण्यवानोंको देखकर ईर्ष्या करने
लगे रहते हैं जिससे महा मानसिक वेदना उठाते हैं । पापी मनु
ष्य यदि कभी कोई इष्ट पदार्थका समागम भी पालेते हैं तो उत
उस पदार्थसे शीघ्र ही वियोग होजाता है व संयोग रहनेपर
वे उनके भोग उभोग करनेमें अशक्य होजाते हैं । इस कारण
दुखी रहते हैं । यहां गाथामें जानकी और तिर्यचोंका नम

लिये नहीं लिया कि उनको तो सदा ही इष्ट पदार्थोंका वियोग रहता है यद्यपि तिर्यच कुछ इच्छित विषय भी पाते हैं, परन्तु वे बहुत कम ऐसे तिर्यच हैं । अधिक तिर्यच जीव तो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, भय, मारण, पीडन, वैर, द्वेष तथा तीव्र विषय लोलुपता आदि दुःखोंसे सतापित रहते हैं । नारकीजीवोंको इष्ट पदार्थ मिलते ही नहीं—वे विचारे घोर मूल व्यास शीत उष्णकी वेदनासे दुःखित रहते हैं । मनुष्योंकी अपेक्षा कुछ अधिक रमणीय विषय प्राप्त करनेवाले असुर अर्थात् भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी देव होते हैं उनसे अधिक मनोज्ञ विषय पानेवाले कल्पवासी देव होते हैं । ऐसे र प्राणी भी जब इन्द्रियोंकी तृष्णासे पीडित रहते हुए दुःख नहीं सहसकनेसे विषयोंमें रमण करते हैं तब क्षुद्र प्राणियोंकी तो बात ही क्या है ? मयोजन आचार्यके कहनेका यही है कि मोहकर्मके प्रेरण हुए ये ससारी प्राणी विषयचाहकी दाहमें मूर्छित होते हुए पुन पुन मृगकी तरह भाङलीमें भल गान दौड़ दौड़कर कष्ट उठाते हैं परन्तु अपनी विषयमासनाके कष्टको शांत नहीं कर सके हैं । यह सब अज्ञान और मोहका महात्म्य है । ऐसा जान केवलज्ञानकी प्राप्तिका उपाय करना योग्य है जिससे यह अनादि रोगकी जड़ कट जावे और आत्मा सदाके लिये सुखी हो जावे । यदा वृत्तिकारने जो गर्म लोहेका द्रष्टाव दिया है—उसका मतलब यह है कि जैसे गर्म लोहा चारोंतरफसे पानीको खींच लेता है वैसे चाहकी दाहसे त्रासित हुआ मनुष्य विषयमोगोंको खींचता है ॥ ६९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जब तक इन्द्रियोंके द्वारा यह प्राणी विषयोंके व्यापार करता रहता है तब तक इनको दुःख ही है ।

जेसिं विसयेसु रदी, तेसिं दुक्ख वियाण सम्भावं ।
जदि तं ण हि सम्भाव, चावारो णत्थि विसयत्थं ॥६६॥

यथा विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि स्वभावम् ।

यदि तत्र हि स्वभावो प्याशतो नास्ति विषयार्थम् ॥६६॥

सामान्यार्थ—जिन जीवोंकी विषयोंमें प्रीति है उनको स्वाभाविक दुःख जानो । यदि वह इन्द्रियजन्य दुःख स्वभावसे न होवे तो विषयोंके सेवनके लिये व्यापार न होवे ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जेसिं विसयेसु रदी) जिन जीवोंकी विषयरहित अतीन्द्रिय परमात्म स्वरूपसे विपरीत इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रीति होती है (तेसिं सम्भाव दुक्ख वियाण) उनको स्वाभाविक दुःख जानो अर्थात् उन बहिर्मुख मिथ्यादृष्टी जीवोंको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यके अनुभवसे उत्पन्न उपाधि रहित निश्चय सुखसे विपरीत स्वभावसे ही दुःख होता है ऐसा जानो (जदि तं सम्भाव ण हि) यदि वह दुःख स्वभावसे निश्चयकर न होवे तो (विसयत्थ चावारो णत्थि) विषयोंके लिये व्यापार न होवे । जैसे रोगसे पीड़ित होनेवालोंके ही लिये औषधिका सेवन होता है वैसे ही इन्द्रियोंके विषयोंके सेवनके लिये ही व्यापार दिखाई देता है । इसीसे ही यह जाना जाता है कि दुःख है ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने यह दिखलाया है कि

जिन जीवोंकी रुचि इन्द्रियोंके विषयभोगोंमें होती है उनको मोह कर्मजनित अंतरंगमें पीड़ा होती है । यदि पीड़ा न होवे तो उसके दूर करनेका उपाय न किया जावे । वास्तवमें यही बात है कि जब जब जिस इन्द्रियकी चाहकी दाह उपजती है उस समय यह प्राणी घबड़ाता है और उस दाहकी पीड़ाको न सह सकनेके कारण इन्द्रियोंके पदार्थोंके भोगमें दीड़ता है । एक पठगा अपने नेत्र इन्द्रिय सम्बन्धी दाहकी शांतिके लिये ही आकर अग्निकी लौमें पड़ जल जाता है । जैसे रोगी मनुष्य घबड़ाकर रोगकी पीड़ा न सह सकनेके कारण जो औषधि समझमें आती है उस औषधिका सेवन कर लेता है—वर्तमानकी पीड़ा मिट जावे, यही अधिक चाहना रहती है । कषायके वश व अनादि सस्कारके वश यह प्राणी उस पीड़ाको मेटनेके लिये विषयभोग करता है जिससे यद्यपि वर्तमानमें पीड़ाको मेट देता है परन्तु आगामी पीड़ाको और बढ़ा देता है । विषयसेवन करना विषय चाहरूपी रोगके मेटनेकी सच्ची औषधि नहीं है तत्काल कुछ शांति होती है परन्तु रोग बढ़ जाता है । यही कारण है कि जो कोई भी प्राणी सैकड़ों हजारों वर्षों तक लगातार इन्द्रियोंके भोगोंको भोगा करता है परन्तु किसी भी इन्द्रियकी चाहको शांत नहीं कर सका । इसीसे यह इस रोगकी शांतिका उपाय नहीं है । शांतिका उपाय उस रोगकी जड़को मिटा देना है अर्थात् उस कषायका दमन करना व नाश करना है जिसके उदयसे विषयकी वेदना पैदा होती है । जिसका नाश सम्यक्ता होकर अंतरंगमें अपने आत्माका दृढ़ श्रद्धान प्राप्तकर उस आत्माके स्वभावका भेद ज्ञान पूर्वक मनन करनेके उपायसे

ही धीरे धीरे होता है । विषयभोगसे कभी भी यह रोग मिटता नहीं । स्वामी समतमद्राचार्यने स्वयम्स्तोत्रमें बहुत ही यथार्थ वर्णन किया है जैसे —

अतद्वदन्मेषचल हि सौम्य तृष्णा मयाप्यायनमात्रहेतु ।
तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यज्ञस्य, तापस्तदायासयतीत्यवादी॥१३

भावार्थ—इन्द्रियोका सुख विनलीके चमत्कारके समान ब्यथित है । शीघ्र ही होकर नष्ट होजाता है तथा इस सुखसे तृष्णारूपी रोग मिटनेकी अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है । मात्र इतना ही बुरा अधिक होता है काम कुछ नहीं । तृष्णाकी वृद्धि निरंतर प्राणीको सतापित या दाहयुक्त करती रहती है । वह चाहका दाहरूपी ताप जगतके प्राणियोंको बलेशित करता है । वे प्राणी उस पीडाके सहनेको असमर्थ होकर नानाप्रकार उद्यम करके घनका समग्र करते हैं फिर घन लाकर इष्ट विषयोंकी सामग्री लानेकी चेष्टा करते हैं और भोगते हैं फिर भी शांति नहीं पाते हैं, तृष्णाको बढ़ा लेते हैं । इस कारण इन्द्रियसुखका भोग अधिक आकुलताका कारण है । तब इस रोगकी शांतिका उपाय अपने आत्मामें तिष्ठता है अर्थात् आत्मानुभव करता है ऐसा ही स्वामीने उसी स्तोत्रमें कहा है —

स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुसा, म्धार्यो न भोग परिभगुरात्मा ।
तपोतुपद्मान च तापशांतिरितीदमाख्यद् भगवान् सुपार्थ ॥३१॥

भावार्थ—श्री सुपार्थनाथ भगवानने अच्छीतरह बता दिया है कि जीवोंका प्रयोजन क्षणभगुर भोगोंसे सिद्ध नहीं होगा

किन्तु अविनाशी रूपसे अपने आत्मामें तिष्ठनेसे होगा । क्योंकि भोगोंसे तृष्णाकी वृद्धि हो जाती है, ताप मिटता नहीं है । प्रयोजन यह है कि इन्द्रियसुख उन्टा दुःखरूप ही है । खान खुजानेसे खानका रोग बढ़ता ही है । वैसे ही इन्द्रियोंके भोगोंसे चाहनाका रोग बढ़ता ही है—इसका उपाय आत्मानुभव है । आत्मानन्दके द्वारा जो शतरस व्यापता है वही रस चाहकी दाहको मेट देता है । और धरे९ एमा मेट देता है कि फिर कभी चाहकी दाहका रोग पैदा नहीं होता है ऐसा ज्ञान साम्यभावरूप शुद्धोपयोगका ही मनन करना योग्य है ।

इस प्रकार निश्चयसे इन्द्रियनित सुख दुःखरूप ही है ऐसा स्थापन करते हुए दो गायत्रि पूर्ण हुई ॥ ११ ॥

उत्थानिका—आगे यह प्रगट करते हैं कि मुक्त आत्मा ओके शरीर न होते हुए भी सुख रहता है इस कारण शरीर सुखका कारण नहीं है ।

पस्या इहे विसये कासेहि समस्मिदे सहायेण ।
परिणममाणो अप्पा स्वयमेव सुख ण हरदि देहो ॥ ६७

प्राप्यंशान् निश्चयान् सर्वान् समाभितान् स्वभावान् ।

परिणममान आत्मा स्वयमेव मुक्तः न मयति देहः ॥ ६७ ॥

सामान्यार्थ—यह आत्मा स्पर्श आदि इन्द्रियोंके आश्रयसे ग्रहण करने योग्य मनोज्ञ विषयभोगोंकी पाकर या ग्रहणकर अपने अशुद्ध स्वभावसे परिणमन करता हुआ स्वयं ही सुखरूप हो जाता है । शरीर सुखरूप नहीं है ।

श्रीमद्वचनसार भाषाटीका ।

अन्वय नरहित विशेषार्थ—(अप्या) य
 आत्मा (कासेहि) स्पर्शन आदि इन्द्रियोसे रहित शु
 विरक्षण स्पर्शन आदि इन्द्रियोके द्वारा (समस्तिदे)
 ग्रहण करने योग्य (इष्टे विसये) अपनेको इष्ट ऐसे विषय
 (पय्या) पाकरके या ग्रहण करके (सहावेण परिणाम
 अनन्त सुखका उपादान कारण जो शुद्ध आत्माका स्वभाव
 विरुद्ध अशुद्ध सुखका उपादान कारण जो अशुद्ध आत्मत्व
 उससे परिणमन करता हुआ । मध्ये) स्वयं ही (शुद्ध) इ
 सुखरूप हो जाता है । परिणमन कर जाता है, तथा (नेहो
 ह्यदि) शरीर अचेतन होनेसे सुखरूप नहीं होता है । यहां य
 अर्थ है कि कर्मोंके आवरणसे मेले ससारी जीवोंके जो इन्द्रियसुख
 होता है वहा भी जीव ही उपादान कारण है शरीर उपादान
 कारण नहीं है । जो देह रहित व कर्मबध रहित मुक्त जीव हैं
 उनको जो अनन्त अतीन्द्रियसुख है वहा तो विशेष करके आत्मा
 ही कारण है ।

भाचार्य—यहा आचार्य कहते हैं कि शरीर व उसके
 आश्रित जो जडरूप द्रव्यइन्द्रियें तथा बाहरी पदार्थ हैं इन किसीमें
 भी सुख नहीं है । इन्द्रियसुख भी ससारी आत्माके अशुद्ध
 भावोंसे ही अनुभवमें आता है । यह ससारी जीव पहले
 इन्द्रियसुख भोगनेकी तृष्णा करता है—फिर उस चाहकी दाहको
 न सह सकनेके कारण निनकी तरफ यह कल्पना उठती है कि
 अमुक पदार्थको ग्रहण करनेसे सुख भासेगा उस इष्ट पदार्थको
 इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण करनेकी या भोगनेकी चेष्टा करता है—यदि

वे भोगनेमें नहीं आए तो आकुलता हीमें फसा रहता है । यदि कदाचित् वे ग्रहणमें आएँ तो अपने रागभावके कारण यह बुद्धि करलेता है कि मैं सुखी भया—इस कारण इन्द्रियोके द्वारा भी जो सुख होता है वह आत्मामें ही होता है । इस सुखको यदि निश्चय सुख गुणका विपरीत परिणमन कहें तोभी कोई दोष नहीं है । जैसे मिथ्यादृष्टीके सम्यक्तत्वावका मिथ्यातत्त्वपरिणमन होता है इसलिये श्रुद्धान तो होता है परन्तु विपरीत पदार्थोंमें होता है । तब ही उसको मिथ्या या झूठा श्रुद्धान कहते हैं । इसी तरह स्वात्मानुभवसे शून्य रागभावमें परिणमन करते हुए जीवके जो परके द्वारा सुख अनुभवमें आता है वह सुख गुणका विपरीत परिणमन है । अर्थात् अशुद्ध रागी आत्मामें अशुद्ध राग रूप मलीन सुखका स्वाद आता है । इस अशुद्ध सुखके स्वाद आनेमें कारण रागरूप कषायका उदय है । वास्तवमें मोड़ी जीव जिस समय किसी पदार्थका इन्द्रिय द्वारा भोग करता है उस समय वह रागरूप परिणमन कर जाता है अर्थात् वह रागभावका भोग करता है । वह रागभाव आरिजगुणका विपरीत परिणमन है—उसीके साथ साथ सुख गुणका भी विपरीत स्वाद आता है । वास्तवमें स्वाद उसी समय आता है जब उपयोग कुछ काल विश्राम पाता है इन्द्रियोके द्वारा भोग करनेमें उपयोग अवश्य कुछ कालके लिये किसी प्रयोजन विषयके आश्रित रागभावमें ठहर जाता है तब आत्मामें सुख गुणकी अशुद्धताका स्वाद आता है । यदि उपयोग राग संयुक्त रहता हुआ अति चंचल होता है ठहरता नहीं तो उस चंचल आत्माके भीतर रागभाव होते हुए भी अशुद्ध

ये सुखदाई तथा दुःखदाई भासते हैं । यही छी जब हमारी इच्छानुसार वर्तती है तब इष्ट व सुखदाई भासती है, अब इच्छा विरुद्ध वर्तन करती है तब अनिष्ट या दुःखदाई भासती है । आज्ञाकारी पुत्र इष्ट व दुर्गुणी पुत्र दुःखदायी भासता है इत्यादि । ऐसा जानकर इन्द्रिय सुखका भी उपादान कारण हमारा ही अशुद्ध आत्मा है, पर पदार्थ निमित्त मात्र हैं ऐसा जानना, क्योंकि सुख आत्माका गुण है इसीसे शरीर रहित भिद्योके अनन्त अतीन्द्रिय आनन्द सदा विद्यमान रहता है ॥ ६७ ॥

उत्थानिका—अब आगे यहां कोई शका करता है कि मनुष्यका शरीर जिसके नहीं है किन्तु देवका दिव्य शरीर जिसको प्राप्त है वह शरीर तो उसके लिये अवश्य सुखका कारण होगा । आचार्य इस शकाको हटाते हुए समाधान करते हैं—

एगतेण हि देहो, सुख ण देहिस्स कुणह सग्गे वा ।
विसयवसेण दु सोक्ख, तुक्ख वा हवदि
सयमादा ॥६८॥

एगतेन हि देहं सुखं न देहिन् करोति स्वयं वा ।

विषययानं तु तीर्य दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६८ ॥

सामान्यार्थ—अब तरहसे यह निश्चय है कि ससारी प्राणीको यह शरीर स्वर्गमें भी सुख नहीं करता है । यह आत्मा आप ही इन्द्रियोके विषयोके आधीन होकर सुख या दुःखरूप होजाता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(एगतेण हि) सब तर निश्चयकर यह प्रगट है कि (देहिस्स) शरीरधारी ससारी

माणिक्य (वेदो) यह शरीर (सग्रे वा) स्वर्गमें भी (सुख न
कुणई) सुख नहीं करता है । मनुष्योंकी मनुष्य देह तो सुखका
कारण नहीं है यह बात दूर ही तिष्ठे । स्वर्गमें भी जो देवोंका
मनोऽन्वेषण देह है वह भी विषयवासनाके उपाय विना सुख
नहीं करता है । (आत्मा) यह आत्मा (सत्य) अपने आप ही
(विसयनसे) विषयोंके वशसे अर्थात् निश्चयसे विषयोंसे
रहित भूत स्वाभाविक सदा आनन्दमई एक स्वभावरूप होनेपर
भी व्यवहारसे अगति कर्मके वशसे विषयोंके भोगोंके आधीन
होनेसे (सोख या दुख हवदि) सुख व दुखरूप परिणम
करके सुख या दुखरूप होनाता है । शरीर सुख या दुखरूप
नहीं होता है यह अभिप्राय है ।

भावार्थ-इस गायामें भी आचार्यने शरीरको जड़रूप
होनेसे शरीर सुख या दुखरूप होता है इस बातका निषेध किया
है तथा बतलाया है कि देवोंके यद्यपि घात उपघात रहित नाना-
रूपोंको बदलनेवाला वैकल्पिक परम कालिमाय नित्य मूलप्राप्त निदा-
को बाधा रहित शरीर होता है तथापि देवोंके सुख या दुख
उनकी अनादि कालसे चली आई हुई विषयवासनाके आधीनप
नेसे ही होता है । इन्द्रियोंके विषयभोगनेसे सुख होगा इस वास-
नासे कषायके उदयसे भोगकी तृष्णाको दमन करनेके लिये अत-
ममें होकर मनोऽन्वेषण आदिकर्मों से देव रमण करते हैं । उनके
नृत्य गानादि सुनते हैं जिससे क्षणभरके लिये आकुलता भेटनेसे
सुख कल्पना कर लेते हैं । यदि किसी देवीका मरण होनाता है
तो उस देवीको न पाकर उसके द्वारा भोग न कर सकनेके कारण

वे देव दुःखी होकर दुःखका अनुभव करते हैं । शरीर तो दोनों अवस्थाओंमें एकरा रहता है तथापि यह आत्मा अपनी ही कषायकी परिणतिमें परिणमनकर सुखी या दुःखी होभाता है । शरीर तो एक निमित्त कारण है—समर्थ कारण नहीं है । मन्वान कारण कषायकी तीव्रता है । सामारिक सुख या दुःखके होनेमें रागद्वेषकी तीव्रता कारण है । जब राग अति तीव्र होता है तब सामारिक सुख और जब द्वेष अति तीव्र होता है तब सामारिक दुःख अनुभवमें आता है । जब किसी इष्ट विषयके मिलनेमें असफलता होती है तब उस वियोगसे द्वेषभाव होता है कि यह वियोग दृष्टे जिससे परिणाम गृह्य ही सफेदरूप होजाने में उसी समय अति शोक, जो कषायका तीव्र उदय होता आता है उस यह भाणी दुःखका अनुभव करता है । जब किसी अनिष्ट पदार्थसे द्वेषभाव होता है तब उसका समय । ये यह भाव होता है तब ही भय तथा उग्रता, उग्रता, नीच उदय होता है इसी समय यह कषायवान् जीव दुःखका अनुभव करता है ।

वीतगात्र केव । भगवान् के कोह कषाय नहीं है इसीसे परमेश्वर के शरीर होने हुए भी वे कोई सामारिक सुख है न दुःख है । यह कषायोक्त उदयका कारण है जो चारित्र और सुख गुणों विपरीत परिणाम देता है । जब रागकी तीव्रता होती है तब सुख गुणका विपरिणत परिणमन इन्द्रिय सुखरूप और जब द्वेषकी तीव्रता होती है तब उस गुणका दुःखरूप परिणमन होता है । कषायोंमें माया, लोभ, हास्य, रति, तीनों वेद राग तथा क्रोध, मात, अरति, शोक, भय, उग्रता द्वेष कहलाने हैं । ये कषायरूप राग

या द्वेष प्रगट रूपसे एक समयमें एक झलकते हैं परन्तु एक दुपरेके कारण होकर शीघ्र बदला बदली कर लेते हैं । किसी त्वीकी तृष्णासे राग हुआ, उसके वियोग होनेपर दूसरे समयमें द्वेष हो जाता है फिर यदि उमका सयोग हुआ तब फिर राग हो जाता है । परिणामोंमें सत्केशता द्वेषसे होती है तथा परिणामोंमें उन्मत्ता जाशक्ति रागसे होती है । बहरी पदार्थ मात्र निमित्तकारण हैं । कभी इष्ट बाहरी कारण होते हुए भी परिणाममें अन्य किसी विचारके कारण द्वेष रहता है जिससे इष्ट मरीरादि सुखभाव नहीं दे सके हैं । प्रयोजन यह है, कि यही जड़ आत्मा कपाय द्वारा सुखी तथा दुःखी हो जाता है शरीर सुख या दुःखरूप नहीं होता है, ऐसा जानकर सात्त्विक सुखको कपायनन्त विचार मानकर तथा विनाशोन्निर्दिष्ट आत्मीय सुखका उपाय ठीक करना कर्तव्य समझकर उस सुखके लिये निज गुहात्मानें उपयोग रखकर साम्यमादका मार्ग करना चाहिये ।

इस तरह मुक्त जीवों में देह न होते हुए भी सुख रहता है इस बातको समझानेके लिये सत्सारी प्राणियों में भी देह सुखका नहीं है ऐसा कहते हुए दो पाथाण पूर्ण हुई ॥ ६८ ॥

उत्पत्ति-आगे कहते हैं कि यह आत्मा स्वयं सुख स्वभावको रखनेवाला है इसलिये जैसे निश्चय कहे देह सुखका कारण नहीं है वैसे इन्द्रियोंके पदार्थ भी सुखके कारण नहीं हैं । निमित्तहरा जड़ विद्वां जणस्स दीयेण पत्थि क सुखं तय सोयसमय सया किं नत्तर कुञ्जि

तिमिरह्रा यदि दृष्टिजनस्य दीपन नास्ति कर्तव्यम् ।

तथा क्षीर्य स्वयमात्मा शिष्या किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६९ ॥

सामान्यार्थ-जिस पुरपकी दृष्टि यदि अघकारको दूर करनेवाली है अर्थात् अंधेरेमें देख सकती है उसको दीपकसे कुछ करना नहीं है वैसे ही यदि आत्मा स्वयं सुखरूप है तो वहां इन्द्रियोंके विषय क्या कर सकते हैं ।

अन्वय स्तुति विशेषार्थ -(जइ) जो (अणस्त दिष्टी) किसी मनुष्यकी दृष्टि रात्रिको (तिमिरह्रा) अघकारको हरनेवाली है अर्थात् अंधेरेमें देख सकती है तो (दीवेण कादव्य णत्थि) दीपसे कर्तव्य कुछ नहीं है । अर्थात् दीपकोंका उसके लिये कोई प्रयोजन नहीं है । (तइ) तैसे (आदा सयम् सौख्य) जो निश्चय करके पचेन्द्रियोंके विषयोंसे रहित, अमूर्त, अपने सर्व प्रदेशोंमें आरहादरूप सहज आनन्द एक रक्षणमई सुख स्वभाववाला आत्मा स्वयं है (तत्थ वित्तया किं कुर्वन्ति) तो वहां मुक्ति अवस्थामें हो या भसार अवस्थामें हो इन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थ क्या कर सकते हैं ? कुछ भी नहीं कर सकते । यह भाव है ।

भावार्थ-इस गायामें आचार्यने साफ २ प्रगट कर दिया है कि सुख आत्माका स्वभाव है । इसलिये जैसे बाहरी शरीर सुखरूप नहीं है वैसे इन्द्रियोंके विषयभोगके पदार्थ भी सुखरूप नहीं हैं । वास्तवमें इस ससारी प्राणीने मोड़के कारण ऐसा मान रखता है कि घन, स्त्री, पुत्र, पित्र आदि पदार्थ सुखदाई हैं । वास्तवमें बाहरी पदार्थ जैसेके तैसे अपने स्वभावमें हैं । हमारी कल्पनासे अर्थात् कषायके उदयजनित विकारसे कभी कोई पदार्थ

सुखदाई व कभी कोई पदार्थ दुःखदाई भासते हैं । जब स्त्री
 आगमें चلتती है तब सुखदाई और जब आकासे विरुद्ध चलती
 है तब दुःखदाई भासती है । गगनको घा सुखरूप तथा चैरा-
 गीको दुःखरूप प्रगट होता है । मिथयमें कोई पदार्थ सुग या
 दुःखरूप नहीं है न कोई दूधरेको सुखो या दुःखी कर सका है ।
 यद प्राणी आगी प्रत्यक्षासे कभी किसीके द्वारा सुखरूप तथा
 कभी दुःखरूप होगा ॥ है । ऐसा पहले गाथाग्रामें कहा है कि
 सुग आत्माका निज स्वभाव है ऐसे यहां कहा है कि सुखरूप तथा
 स्वय आत्मा हो है, नैसे ज्ञा स्वभाव आत्मज्ञ है ऐसे
 सुख भी स्वभाव आत्माका है, समार अवाधानें उमी मूल
 गुणका विभावरूप परिणमा होता है । चारित्र्यमोदक उदय वन
 अत्मीक सुखका अनुभव नहीं होता है । परंतु नव वरपूरक
 मोदके उदयको दूरकर कोई आत्मज्ञानी महात्मा अपने आत्मामें
 गिग उपयोगकी थि ता करता है तो उसको उप सच्चे स्वाधीन
 सुखका स्वाद आता है । केवलज्ञानीके मोदका अभाव है इसलिये
 वे निरंतर सच्चे आनन्दका विलास करते हैं । प्रयोनन पढ़नेका
 दह है कि जब सुख निज आत्मामें है तब गिग आत्मज्ञ ही
 स्वाद स्वाधीनतासे लेगा चाहिये । दुःखके लिये न शरी-
 रकी न घनादिकी न भोजन पान वस्त्रादिकी आवश्यकता है ।
 आत्मीक सुख तो त्व ही अनुभवमें आता है जब सर्व परपदा
 थोमे मोदक - - - - - ठहरा जाता है । यहां आचर्यने टटव
 दिया है । क जो कोई चोर सिंह, विजाव, सर्प आदि ।
 स्वय देख सके हैं उनके लिये दीपककी जरूरत नहीं है । देख

नेका स्वभाव दृष्टिमें ही है । यह ससार अग्नेरी रात्रिके समान है । अज्ञानी मोही बहिरात्मा जीवोंकी दृष्टि आत्मीक सुखको अनुभव करनेके लिये असमर्थ है । इसलिये बाहरी पदार्थोंका निमित्त मिलाकर वे जीव सांसारिक तथा काल्पनिक सुखको सुख मानकर रंजोयमान होते हैं । वहा भी उनके ही सुख गुणका उनको अनुभव हुआ है पर तु वह विभावरूप भया है । इस बातको मोही जीव नहीं विचारते हैं । जैसे कोई मूर्ख रात्रिको दीपकसे देखता हुआ यह माने कि दीपक दिखाता है । मेरी आत्मा देखती है दीपक मात्र सहायक है ऐसा न समझे तैसे अज्ञानी मोही जीव यह समझता है कि पर पदार्थ सुख या दुःख देते हैं । मेरेमें स्वयं सुख है और वह परपदार्थके निमित्तसे मुझे भासा है इस बातका ज्ञान श्रद्धान अचार्योंको नहीं होता है । यहा आचार्यों सचेत किया है कि आत्मा स्वयं आनन्दरूप है । इसलिये शरीर व विषयोंको सुखदाई दुःखदाई मानना केवल षोडशका महात्म्य है । ऐसा जागर ज्ञानीका कर्तव्य है कि साम्यभावमें ठहरनेका अभ्यास करे जिससे निज सुखका स्वयं अनुभव हो-ऐसा तात्पर्य है ॥१९॥

उत्थानिका-आगे आत्मा सुख स्वभाववाला भी न ज्ञान स्वभाववाला भी है इसी बातको ही दृष्टांत द्वारा दर्श करने हैं-
सयमेव जघादियो, तेजो उषहो य देवदा णभामि ।
सिद्धो पितृवा णाण, सुह च लोके तथा देवो ॥२०॥

स्वयमेव दशादित्यसुह उषाश्च देवा नमामि ।

सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं पुत्रं च लोके तथा देवः ॥ २० ॥

सामान्यार्थ-जैसे आकाशमें सूर्य स्वय ही तेज रूप,
 उज्ज्वल तथा देवता पदमें स्थित ज्योतिषी देव है तैसे इसलोकमें
 सिद्ध भगवान भी ज्ञान स्वभाव, सुख स्वभाव तथा भगवान हैं ।
 अन्वय, सहित विशेषार्थ -(नमसि) आकाशमें
 (सयमेव जवादिचो) जैसे दूसरे कारणकी अपेक्षा न करके स्वय
 ही सूर्य (तेजो) अपने और दूसरेको प्रकाश करनेवाला नेमरूप
 है (उज्ज्वल य) तथा स्वय उज्ज्वल देनेवाला है (देवदा य) तथा
 देवता है अर्थात् ज्योतिषीदेव है अथवा अज्ञानी मनुष्योंके लिये
 पूज्य देव है (तथा) तैसे ही (लोगे) इस लोकमें (सिद्धो वि-
 भाण सुह च तथा देनो) सिद्ध भगवान भी दूसरे कारणकी अपेक्षा
 न करके स्वय ही स्वभावसे स्व पर प्रकाशक केवलज्ञानस्वरूप
 हैं तथा परम तृप्तिरूप निराकुलता लक्षणमई सुख रूप है तैसे
 ही अपने शुद्ध आत्माके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्ररूप
 अभेद रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधिसे पेदा होनेवाले सुदर
 आनन्दमें भोगे हुए सुखरूपी अमृतके प्यासे गणपर देव
 आदि परम योगियों, इन्द्रादि देवों व अन्य निरुद भक्तोंके मनमें
 निरन्तर भले प्रकार आराधने योग्य तैसे ही जातज्ञान आदि
 गुणोंके स्तवनसे स्तुति योग्य जो दिव्य आत्मस्वरूप उस स्वभाव-
 मई होनेसे देवता है । इससे जाना जाता है कि मुक्त प्राप्त
 आचार्य-इस गायामें आचार्यने पूर्वकथित गायार्थोंका सार
 सौचकर बता दिया है कि शुद्ध आत्माका स्वभाव केवलज्ञानमय
 है और अज्ञानदेव आनन्दमय है न उसके पास कोई अज्ञान है न

कोई रागद्वेषकी कान्तिमा है और इसीसे काल्पनिक पराधीन ज्ञान तथा सुख नहीं है । जबतक कर्मबन्धनकी अशुद्धता आत्मामें रहती है तबतक यह आत्मा अपने स्वभाविक गुणोंका प्रकाश नहीं कर सक्ता है । बंधनके भिटते ही शुद्ध स्वभाव प्रगट हो जाता है । यद्यपि शुद्ध आत्मामें अनन्तगुणोंका प्रकाश हो जाता है तथापि यहां उन ही गुणोंको मुख्य करके बताया है जिसको हम जानकर आत्माही सत्ताको आत्मासे भिन्न पहचान सके हैं । इसी लिये यहां ज्ञान और सुख दो मुख्य गुणोंकी महिमा बता दी है—ज्ञानसे सबको जानते तथा आपको जानते और सुखसे स्वाधीन निजातदम भोग करते हुए परमात्माद रूप रहते हैं । और इसी कारण शुद्ध आत्मा गणधर इन्द्रादिक तथा अन्य ज्ञानी सम्पदष्टी भव्योंके द्वारा आराधने योग्य व स्तवनके योग्य परम देवता है । यहां दृष्टांत सूर्यका दिया है । सूर्यमें एक ही काल तेज और उष्णता प्रगट है अर्थात् सूर्य सब पदार्थोंको व अपनेको प्रकाश करता है और उष्णता प्रदान करता है—और इसीलिये अज्ञानी लोकिक जनो र द्वारा देवता करके आदर पता है । वास्तवमें सन्मान गुणोंका हुआ करता है । इस गाथासे यह भी आचार्यने प्रगट दिया है कि ऐसा ही शुद्ध आत्मा हमारे द्वारा परमदेव मानने योग्य है । तथा हमें अपने आत्माका स्वभाव ऐसा ही जानना, मानना तथा अभ्यसना चाहिये—इसी स्वभावके ध्यानसे स्वसवेदा ज्ञान तथा निजात्मीक मुख शलक्षता है जो केवल-ज्ञान और अनन्तसुखका कारण है । वास्तवमें शरीर तथा इन्द्रियोंके विषय सुखके कारण नहीं हैं । इस तरह स्वभावसे ही आत्मा सुख

स्वभाव है अतएव इन्द्रियोंके विषय भी मुक्तात्माओंके सुखके कारण नहीं होते हैं ऐसा कहते हुए दो गार्थाएँ पूर्ण हुई ॥७०॥

उत्थानिका-आगे श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव पूर्वमें कहे हुए लक्षणके धारी अनन्तसुखके आधारभूत सर्वज्ञ भगवानको वस्तु स्वरूपसे स्तवनकी अपेक्षा नमस्कार करते हैं -

तेजो दिद्धा णाण इद्धा सोक्खं तहेव ईसरिय ।
तिट्ठवणपहाणदइय, माहप्प जस्स सो अरिहो ॥ ७१

तेज दृष्टि ज्ञान तद्वि- सुख तथैव ऐश्वर्य ।

विभुवाम्रधानदेव महात्म्य यस्य सोऽर्हन् ॥ ७१ ॥

सामान्यार्थ-भामडल, केवलदर्शन, केवलज्ञान, समवसरणकी विमूति, अतीन्द्रिय सुख, ईश्वरपणा, तीन लोकमें प्रधान देवपना इत्यादि महात्म्य जिसका है उसे अर्हन्त कहते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(तेजो) प्रमाणा मडल (दिद्धा) तीन जगत व तीन कालकी समस्त वस्तुओंकी सामान्य सत्ताको एक काल ग्रहण करनेवाला केवलदर्शन (णाण) तर्पा उनही विशेष सत्ताको ग्रहण करनेवाला केवलज्ञान, (इद्धा) समवसरणकी सर्व विमूति (सोक्ख) भाषा सहित अनन्त सुख, (ईसरिय) व भिनके पदकी इच्छासे इन्द्रादिक भी भिनकी सेवा करते हैं ऐसा ईश्वरपना (तहेव तिट्ठवणपहाणदइय) ऐसे ही तीन भवनके ईशों परके भी यत्नमपना या इष्टपणा ऐसा देवपना इत्यादि (जस्स माहप्प) जिसका महात्म्य है (सो अरिहो) वही अरहत देव है । इस प्रकार वस्तुका स्वरूप कहे हुए नमस्कार किया ।

भाषार्थ—यहा आचार्यने शुद्ध आत्माके जो केवलज्ञान और अतीन्द्रिय अनन्तसुख स्वभावको धरनेवाले हैं दो भेद किये हैं अर्थात् अरहत और सिद्ध। और उनके स्वरूपका खुलाशा करते हुए उनको नमस्कार किया है । क्योंकि वस्तुके स्वरूप मात्रको कहना भी नमस्कार हो जाता है । परमौदारिक शरीर सहित आत्माको अरहत कहते हैं जिनका शरीर कोटि सूर्यसम दीप्तमान रहता हुआ अपनी दीप्तिसे चारों तरफ भामंडल बना लेता है, जिस शरीरको भोजनपानकी आवश्यकता नहीं होती है, चारों तरफसे शरीरको पुष्टिकारक नोर्कर्म वर्गणाओंका निरत्य ग्रहण होता है । इस अरहत भगवानके ज्ञानावरणीय आदिचार धातिया कर्मोंका अभाव हो गया है इसलिये केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनन्तवत् तथा अतीन्द्रिय आनन्द, परम वीतरागता आदि स्वभाव प्रगट हो गए हैं । तथा पुण्यकर्मका इतना तीव्र उदय है जिससे समवशरणकी रचना हो जाती है जिसमें ११ सभाओंके द्वारा देव, मनुष्य, तिर्यच सब भगवानकी अनक्षरी दिव्यध्वनि सुनकर अपनी १ भाषामें धर्मका स्वरूप समझ जाते हैं। बड़े १ गणधर मुनि चक्रवर्ती रामा तथा इन्द्रादिक देव जिस अरहत भगवानकी भली विधिसे आराधना करते हैं इस भावसे कि वे भी अरहत पदके योग्य हो जावें ऐसा ईश्वरपना मिन्होनि प्राप्त कर लिया है तथा तीन लोकके ईस इन्द्र अहमिंद्र भी जिनको अतरगसे प्यार करते हैं ऐसे परम देवपनेको धारण करनेवाले हैं, इत्यादि अद्भुत महात्म्यके धारी श्री अरहत भगवान कहे जाते हैं । इन अरहतोंका शरीर परम सौम्य वीतरागमय श्लक्ष्णता है

निमके दर्शन मात्रसे छाति छाजाती है । प्रयोजन कहनेका यह है कि जबतक हम निर्विकल्प समाधिमें आरूढ़ नहीं हैं तबतक हमको ऐसे श्री अरहत भगवानका पूजन, भजन, आराधन, मान करते रहना चाहिये । परमपुरुषकी सेवा हमारे भावोंको उच्च बना-
नेवाली है । यद्यपि अरहत भगवान् वीतराग होनेसे भक्ति कर-
नेवालेसे प्रसन्न नहीं होते और ७ कुछ देते हैं परन्तु उनकी भक्तिसे हमारे भाव शुभ होते हैं जिससे हम स्वयं पुण्य कर्मोंको बाध लेते हैं और यदि हम अपने भावोंमें उनका निरादर करते व उनकी वचनसे निन्दा करते हैं तो हम अपने ही अशुभ भावोंसे पाप कर्मोंको बाध लेते हैं वे वीतराग हैं—समदर्शी हैं । न प्रसन्न होते न अप्रसन्न होते हैं । तथापि उनका दर्शन, पूजन, स्तवन हमारा उपकार करता है—जैसा श्री समतभद्रस्वामीने अपने स्वयम्भूतोत्रमें कहा है ।

न पूजयार्थस्त्वापि वीतरागे, न निन्दया नाथ निवान्तवैरे ।
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनानु चित्तदुरिताज्जनेभ्य ॥५७॥

भावार्थ—हे भगवान् ! आप वीतराग हैं । आपको हमारी पूजा या भक्तिसे कुछ प्रयोजन नहीं है । अर्थात् आप हमारी पूजासे प्रसन्न नहीं होते, जैसे ही आप वैर भावसे रदित हैं इससे हमारी निन्दासे आप विकारवान नहीं होते हैं ऐसे आप उदासीन हैं तथापि आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापके मैलोसे पवित्र करता है अर्थात् आपके शुद्ध गुणोंको जब हमारा मन स्मरण करता है तब हमारा पाप नष्ट होजाता है और मन

भावार्थ—यहा आचार्यने शुद्ध आत्माके जो केवलज्ञान और अतीन्द्रिय अनन्तसुख स्वभावको धरनेवाले हैं दो भेद किये हैं अर्थात् अरहत और सिद्धा और उनके स्वरूपका खुलाशा करते हुए उनको नमस्कार किया है । क्योंकि वस्तुके स्वरूप मात्रको कहना भी नमस्कार हो जाता है । परमौदारिक शरीर सहित आत्माको अरहत कहते हैं जिनका शरीर कोटि सुर्यसम दीप्तमान रहता हुआ अपनी दीप्तिसे चारों तरफ भामंडल बना लेता है, जिस शरीरको भोजनपानकी आवश्यकता नहीं होती है, चारों तरफसे शरीरको पुष्टिकारक नोर्कर्म वर्गणाओंका नित्य ग्रहण होता है । इस अरहत भगवानके ज्ञानावरणीय आदिचार यातिया कर्मोंका अभाव हो गया है इसलिये केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनन्तबल तथा अतीन्द्रिय आनन्द, परम वीतरागता आदि स्वभाव प्रगट हो गए हैं । तथा पुण्यकर्मका इतना तीव्र उदय है जिससे समवशरणकी रचना हो जाती है जिसमें ११ सभाओंके द्वारा देव, मनुष्य, तिर्यंच सब भगवानकी अनक्षरी दिव्यध्वनि सुनकर अपनी१ भाषामें धर्मका स्वरूप समझ आते हैं। बड़े१ गणधर मुनि चक्रवर्ती राजा तथा इन्द्रादिक देव जिस अरहत भगवानकी भली विधिसे आराधना करते हैं इस भावसे कि वे भी अरहत पदके योग्य हो जावें ऐसा ईश्वरपना बिन्हीने प्राप्त कर लिया है तथा तीन लोकके ईस इन्द्र अहमिन्द्र भी जिनको अतरगसे प्यार करते हैं ऐसे परम देवपनेको धारण करनेवाले हैं, इत्यादि अद्भुत महात्म्यके धारी श्री अरहत भगवान कहे जाते हैं । इन अरहतोंका शरीर परम सौम्य वीतरागमय शलकता है

जिसके दर्शन मात्रसे छाति छाजाती है । प्रयोजन कहनेका यह है कि जबतक हम निर्विकल्प समाधिमें आरूढ़ नहीं हैं तबतक हमको ऐसे श्री अरहत भगवानका पूजन, भजन, आराधन, मनन करते रहना चाहिये । परमपुण्यकी सेवा हमारे भावोंको उच्च बना-
नेवाली है । यद्यपि अरहत भगवान वीतराग होनेसे भक्ति कर-
नेवालेसे प्रसन्न नहीं होते और न कुछ देते हैं परन्तु उनकी भक्तिसे हमारे भाव शुभ होने हैं जिससे हम स्वयं पुण्य कर्मोंको बाध लेते हैं और यदि हम अपने भावोंमें उनका निरादर करते व उनकी वचनसे निन्दा करते हैं तो हम अपने ही अशुभ भावोंसे पाप कर्मोंको बाध लेते हैं वे वीतराग हैं—समदर्शी हैं । न प्रसन्न होते न अप्रसन्न होते हैं । तथापि उनका दर्शन, पूजन, स्तवन हमारा उपकार करता है—जैसा श्री समतभद्रस्वामीने अपने स्वयंमूक्तोत्रमें कहा है ।

न पूजयार्थस्त्वायि वीतरागे, न निन्दया नाथ विरान्तवैरे ।
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चित्तदुरिताजनेभ्यः ॥५७॥

भावार्थ—हे भगवान ! आप वीतराग हैं । आपको हमारी पूजा या भक्तिसे कुछ प्रयोजन नहीं है । अर्थात् आप हमारी पूजासे प्रसन्न नहीं होते, भैसे ही आप वैर भावसे रहित हैं इससे हमारी निन्दासे आप विकारग्रस्त नहीं होते हैं ऐसे आप उदासीन हैं तथापि आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापके मैनोंसे पवित्र करता है अर्थात् आपके शुद्ध गुणोंको जब हमारा मन स्मरण करता है तब हमारा पाप नष्ट होजाता है और मन

वैराग्यवान् होकर पवित्र होनाता है ऐसा मान श्री अरहत् भगवान् को ही आदर्श मानके उनकी भक्ति करनी योग्य है तथा भक्ति करते करते उनके समान अपने आत्माको देखकर आपमें आप सिन्धुकर स्वानुमत्त आनन्द लेना योग्य है जो समागको विस्तारकर मोक्षरूप अखंड अविनाशी सान्धकी तरफ ले जाने वाला है ॥ ७१ ॥

उत्थानिका—आगे सिद्ध भगवान् के गुणोंका स्तवनरूप नगरकार करते हैं ।

ते गुणशो अधिगतर, अविच्छिद मनुषदेवपदिभाव
अपुणःभावणिषत्, पणमार्गम पुणो पुणो सिद्ध ॥ ७२

त गुणत अधिगतर अविच्छिदमनुषदेवपदिभाव ।

७ पुनर्भावनिषत् प्रणमामि पुन पुन सिद्ध ॥ ७२ ॥

सामान्यार्थ—गुणोंसे परिपूर्ण, अविनाशी, मनुष्य व देवोंके स्वामी, मोक्षस्वरूप सिद्ध भगवान् को मैं बारबार प्रणाम करता हूँ ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ (१) उत (सिद्ध) सिद्ध भगवान् को जो (गुणशो अधिगतर) लब्धावाम, आ तं सुख आदि गुणों करके अतिशय पूर्ण हैं, (अविच्छिद मनुषदेवपदिभाव) मनुष्य व देवोंके स्वामीपनेसे उत्तुप कर गए हैं अर्थात् जैसे पहले अरहत् अवस्थाने मनुष्य व देव व इन्द्रादिक समवशरणमें आकर नमस्कार करते थे इससे प्रमुपना होता था अब यहा उत भावको शेष गए हैं अर्थात् सिद्ध अवस्थामें १ समवशरण है न

देवादि आते व प्रत्यक्ष नमस्कार करते हैं । (नोट—यहां टीकाकारने अविच्छिन्न तथा मणुवदेवपरिभाव इन दोनों पदोंको एकमें मान कर अर्थ ऐसा किया है । यदि हम इन दोनों पदोंको अलग-अलग मान लें तो यह अर्थ होगा कि वह सिद्ध भगवान अविनाशी है । उनकी अवस्थाका कभी अभाव नहीं होगा तथा वे मनुष्य व देवोंके स्वामीपनको प्राप्त हैं अर्थात् उनसे महान इस ससारमें कोई प्राणी नहीं है । सब उनकी ध्यान करते हैं । यहां तक कि तीर्थंकर भी सिद्धोंका ही ध्यान तथा वस्थामें करते हैं) (अपुण्यभावनिवृत्ति) तथा मुक्तावस्थामें निश्चय अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भू, भावरूप पंच परावर्तनरूप संसारसे विलक्षण शुद्धबुद्ध एक स्वभावमई निज आत्माकी प्राप्ति है लक्षण जिसका ऐसी मोक्षके आधीन है अर्थात् स्वाधीन व मुक्त है (पुणो पुणो पणमामि) बारबार नमस्कार करता है ।

भाषार्थः—यहां आचार्यने निकल परमात्मा श्री सिद्धभगवानको नमस्कार किया है । सिद्धोंके शरीर कोई प्रकारके नहीं होते हैं जब कि अरहत्तोंके औदारिक तेजस और कामणि ऐसे तीन शरीर होते हैं । सिद्धोंमें पूर्ण आत्मीकगुण या स्वभाव झलक रहे हैं क्योंकि कोई भी आवरण व ऋमेच्छा भजन सिद्ध भगवानके नहीं है । वे सर्व ही अल्पज्ञानियोंके द्वारा भजनीय व पूज्य हैं इसीसे त्रिलोकके स्वामी हैं, उनके स्वभावका कभी वियोग न होगा तथा वे मोक्षके अतीन्द्रिय आनन्दके नित्य भोगनेवाले हैं । आचार्यने पूर्व गाथाओंमें जिस केवलज्ञानकी तथा अनन्तसुखकी महिमा बताई है उसके जैसे श्री अरहत भगवान स्वामी हैं वे

श्री सिद्धपरमेष्ठी भी हैं—ये दोनों ही परमात्मा सविकल्प अवस्थामें व शुद्धोपयोगकी भावनाके समय ध्यान करने योग्य हैं—इनहीके द्वारा यह आत्मा अपने निज स्वभावमें निश्चलता प्राप्त करता है । जयतके प्राणियोंको किसी देवकी आवश्यकता पड़ती है जिसकी वे भक्ति करें उनके लिये आचार्यने बता दिया है कि जैसे हमने यह श्री ब्रह्म और सिद्ध परमात्माको नमस्कार किया है वैसे सर्व उपासक श्रावक श्राविका भी इनहीकी भक्ति करो—इनहीके द्वारा मोक्षका मार्ग प्रगट होगा व आत्माको परम सुखकी प्राप्ति होगी ।

इस प्रकार नमस्कारकी मुख्यतासे दो गाथाएँ पूर्ण हुई । इस तरह आठ गाथाओंसे पाचवा स्थल जानना चाहिये । इस तरह अठारह गाथाओंसे व पाच स्थलसे सुख प्रपञ्च नामका अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ । इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण “एत मुसामुर” इत्यादि चौदह गाथाओंसे पीठिकाको वर्णन किया । फिर सात गाथाओंसे सामान्यपने सर्वज्ञकी सिद्धि की, फिर तेतीस गाथाओंसे ज्ञान प्रपञ्च फिर अठारह गाथाओंसे सुख प्रपञ्च इस तरह समुदायसे बहतर गाथाओंके द्वारा तथा चार अन्तर अधिकारोंसे शुद्धोपयोग नामका अधिकार पूर्ण किया ॥ ७२ ॥

वर्णनानिका—इसके आगे पचीस गाथा पर्यंत ज्ञानकठिका चतुष्टय नामका अधिकार प्रारम्भ किया जाता है । इन २५ गाथाओंके मध्यमें पहले शुभ व अशुभ उपयोगमें मृदताको हटा देनेके लिये “देवदजदि गुरु” इत्यादि दश गाथाओं तक पहली ज्ञानकठिकाका क्रयन है । फिर परमात्माके स्वरूपके ज्ञानमें मृद

ताको दूर करनेके लिये “चत्ता पावारम्भ” इत्यादि सात गाथाओं तक दूसरी ज्ञानकठिका है । फिर द्रव्यगुण पर्यायके ज्ञानके सम्बन्धमें मूढ़ताको हटानेके लिये “दब्बादीएसु” इत्यादि छ गाथाओं तक तीसरी ज्ञानकठिका है । फिर स्व और पर तत्त्वके ज्ञानके सम्बन्धमें मूढ़ताको हटानेके लिये “जाणप्पम” इत्यादि दो गाथाओं से चौथी ज्ञानकठिका है । इस तरह इस चार अधिकारकी समुदायपातनिका है ।

अब यहा पहली ज्ञानकठिकामें स्वतंत्र व्याख्यानके द्वारा चार गाथाएँ हैं । फिर पुण्य जीवके भीतर विषयभोगकी तृष्णाको पैदा कर देता है ऐसा कहते हुए गाथाएँ चार हैं । फिर सकोच करते हुए गाथाएँ दो हैं—इस तरह तीन स्थलतक क्रमसे व्याख्यान करते हैं । यद्यपि पहले छ गाथाओंके द्वारा इन्द्रियोंके सुखका स्वरूप कहा है तथापि फिर भी उसीको विस्तारके साथ कहते हुए उस इन्द्रिय सुखके साधक शुभोपयोगको कहते हैं—अथवा दूसरी पातनिका है कि पीठिकामें जिस शुभोपयोगका स्वरूप सूचित किया है उसीका यहा इन्द्रियसुखके विशेष कथनमें इन्द्रिय सुखका साधकरूप विशेष व्याख्यान करते हैं—

देवदजदिगुरुपूजासु चैव दाणम्मि वा सुसल्लेसु ।
उपगसादिसु रत्तो, सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥७३॥

देवतापतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुसल्लेषु ।

उपवासदिपुरस्कार शुभोपयोगात्मक अङ्गमा ॥ ७३ ॥

सामान्यार्थ—जो श्री निनेन्द्रदेव, साधु और गुरुकी

पूनामें तथा दानमें वा सुन्दर चारित्र्यमें वा उपवासादिकोंमें सब लीन है वह शुभोपयोगमई आत्मा है ।

अन्वय सहित शिक्षोपार्थ—जो (देवदमदिगुरुपूनासु) देवता, यति, गुरुकी पूनामें (चेव दाणम्मि) तथा दानमें (वा सुत्तीलेसु) और सुशीलरूप चारित्र्यमें (उववासादिह) तथा उपवासादिकोंमें (रत्तो) आसक्त हैं वह (सुहोपयोग्यगो एत्था) शुभोपयोग चारी आत्मा कहा जाता है । विशेष यह है कि जो सर्व दोष रहित परमात्मा है वह देवता है, जो इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके शुद्ध अत्माके स्वरूपके साधनमें लक्ष्मण है वह यति है, जो स्वयं निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयका आराधन करनेवाला है और ऐसी आराधनाके चाहनेवाले मन्त्रोंको भिन्न दीक्षाका देनेवाला है वह गुरु है । इन देवता, यति और गुरु ओंकी तथा उनकी मूर्ति आदिकोंकी यथासंभव अर्घात् नहा ऐसी संभव हो वंसी द्रव्य और भाव पूना करना, आहार, समय, औषधि और विद्यादान ऐसा चार प्रकार दाता करना, आचारादि भयोंमें कहे प्रमाण शीघ्रतोंको पालना, तथा निरागुणसत्त्विको आदि लेकर अनेक विधि विज्ञेयमें उपवास आदि करना—इतने शुभ कार्योंमें लीनता करता हुआ तथा ह्येपरूप भाव व विषयोंके अनुराग रूप भाव आदि अशुभ उपयोगसे विरक्त होता हुआ जीव शुभोपयोगी होता है ऐसा सूत्रका अर्थ है ।

भाषार्थ—यह आचार्यने शुद्धोपयोगमें प्रीतिरूप शुभोपयोगका स्वरूप बताया है अथवा अरइत सिद्ध परमात्माके मुख्य ज्ञान और ज्ञानद स्वभावोंका वर्णन करके उन परमात्माके द्वारा

धनकी सूचना की है अथवा मुख्यतासे उपासकका कर्तव्य बताया है । शुभोपयोगमें कषायोंकी मदता होती है । वह मद कषाय इन व्यवहार धर्मोंके पावनसे होती है जिनको गायामें सूचित किया है अर्थात् सखे देवताकी श्रद्धापूर्वक भक्ति और पूजा करना व्यवहार धर्म है । जिसमें सुषादि अठारह दोष नहीं है तथा जो सर्वश भद्रदर्शी और अतीन्द्रिय अनन्त सुखके धारी हैं ऐसे अरहत भगवान तथा सर्व कर्म रहित श्री सिद्ध भगवान ये ही सखे पूजने योग्य देवता हैं । इनके गुणोंमें प्रीति बढ़ाते हुए माने, वचाने तथा कायने पूजा करता शुभोपयोगरूप है । प्रतिविम्बोंके द्वारा भी वैसी ही भक्ति हो सकती है जैसी साक्षात् समवधारणमें स्थित अरहत भगवानकी । तथा द्रव्य पूजाके निमित्तसे भाव पूजा होती है । पूज्यके गुणोंमें उपयोगका भीन जाना भाव पूजा है । जल भदनादि अष्ट द्रव्योंको चढ़ाते हुए गुणानुवाद करना अथवा कहीं कहीं श्रावक अवस्थामें व मुनि अवस्थामें केवल मुखसे गीठ द्वारा गुणोंका कथन करना व नमन करता द्रव्य पूजा है । गृहस्थोंके मुख्यतासे आठ द्रव्योंके द्वारा व कमसे कम एक द्रव्यके द्वारा पूजा होती है व गौणतासे आठ द्रव्योंके बिना स्तुति मात्र व नमस्कार मात्रसे भी द्रव्य पूजा होती है । मुनियोंके सामग्रीका ग्रहण नहीं है । वे सर्व त्यागी हैं । इस लिये मुनि महाराज स्तुति व व दाना करके द्रव्य पूजा करते हैं । जैसे नमस्कारके दो भेद हैं—द्रव्य नमस्कार व भाव नमस्कार वैसे पूजाके दो भेद हैं—द्रव्य पूजा व भाव पूजा । जिसको नमस्कार किया जाय उसके गुणोंमें बबलीनता भाव नमस्कार है वैसे जिनको

पूजा जाये उसके गुणोंमें लीनता भाव पूजा है । वचनसे नम शब्द कहना व अगोंका झुकाना द्रव्य नमस्कार ॥ वैसे पूज्य पुरुषके गुणानुवाद गाना, नमन करना, अष्टद्रव्यकी भेट चढाना द्रव्य पूजा है । द्रव्य पूजा निमित्त है भाव पूजा साक्षात् पूजा है । यदि भाव पूजा न हो तो द्रव्य पूजा कार्यकारी नहीं होगी । इसलिये अरहत व सिद्धकी भक्ति भावोंकी निर्मलताके लिये ही करनी चाहिये । श्री समत भद्राचार्यने स्वयम् स्तोत्रमें भक्ति करते हुए यही भाव झलकाया है जैसे—

स विश्वचक्षुर्दृष्टभाऽर्चित सता समग्रविद्यात्मवपुर्निरजनः ।

पुना तु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितसुल्लङ्कारादिशासनः ॥५॥

भावार्थ—वह जगत्को देखने वाले, साधुओंसे पूज्यनीक पूर्ण ज्ञानमई देहके धारी, निरजन व अल्पज्ञानी अथ पादियोंके मतको जीतनेवाले श्री गभिराजाके पुत्र श्री वृषभ जिने द्र मेरे चित्तको पवित्र करो । भावोंकी निर्मलता होनेसे जो शुभ राग होता है वह तो महान पुण्य कर्मको बाधता है व नितने अश वीतराग आश होता है वह पूर्व बधे हुए कर्मोंकी निर्मलता करता है—यहा देवताका आराधन अरहत व भिदका आराधन ही समझना चाहिये । जिनको बड़े २ इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती, साधु गणधर आदि मस्तक नमाते हैं वे ही एक जैन गृहस्थके द्वारा भी पूजने योग्य देव हैं । इनको छोड़कर अथ रागद्वेष सहित कर्मबधने बधे जन्म मरण करनेवाले स्वर्गवासी व पातालवासी व मध्यलोकवासी देवगतिमें ठिंठे हुए किसी भी जीवको देवता मानकर पूजना व आराधना चाहिये जो इन्द्रियोंके विषयोंकी चाहनाको छोड़कर शुद्ध त्माके

स्वभावोंको प्रगट करनेके लिये रत्नत्रयमई धर्मका बल सर्व परिग्रह छोड़ व तेरा प्रकार चारित्र्य धारणकर करते हैं वे यति या साधु हैं। इनकी पूजा करनी शुभोपयोग है। साधुओंकी भक्ति आठ द्रव्योंसे पूजा, स्तुति, नमस्कारसे भी होती तथा भक्तिपूर्वक शुद्ध आहार, औषधि व शाल्व दानसे भी होती है। जो साधु स्वयं रत्नत्रयको साधते हुए दूसरोंको साधुधर्म साधन कराते अथवा उनको शास्त्रकी शिक्षा देते ऐसे आचार्य और उपाध्याय गुरु हैं। इनकी पूजामें आशक्त होना शुभोपयोग है इस तरह "देवदजदिगुरुपूजाम्" इस एक पदसे आचार्यने अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाचों परमेष्ठियोंकी भक्तिको सुनिश्चित किया है। दानमें भक्ति पूर्वक उत्तम, मध्यम, नयन-पात्रोंको पात्रदान तथा दया पूर्वक दुःखियों व अज्ञानियोंको आहार, औषधि, विद्या तथा समयदान करना बताया है। जैसे पूजा करनेसे कषाय भव होती है वैसे दान देनेसे कषाय भव होती है। तीसरे मुनीश्वरोंमें महाव्रतरूप तथा अणुव्रतरूप मुनि व श्रावकका व्यवहार चारित्र्य बताया है। मुनिश्वरोंको पांच महापात्र, पांच समिति तथा तीन गुप्तिमें और श्रावकोंको बारहव्रतरूप चारित्र्यमें लक्ष्मीन होना चाहिये—यह सब शुभोपयोग है। उपशान्तदिमें बारह प्रकार तप समझने चाहिये—इन तपोंमें मुनियोंको पूर्ण रूपसे तथा श्रावकोंको एक देशमें आशक्त होना चाहिये। इनमें मुख्य तप ध्यान है ध्यान करनेमें प्रीति, उपशान्त करनेमें अनुगम, रमत्याग करनेमें रति इत्यादि १२ तपोंमें प्रेम करना शुभोपयोग है।

इस शुभोपयोगमें परिणमन करनेवाला आत्मा स्वयं शुभो-

पगी हो जाता है । इस गायामें
 वर्णन कर दिया है । शुभोपयोगमें
 भोपयोगसे बचा रहता है तथा यह
 चटनेक लिये मध्यक्री सीढ़ी है । ५
 करते हुए शुभोपयोगमें वर्तन करना
 सम्यग्दृष्टीके ही होता है जैसा पहले
 गौणतासे अर्थात् मोक्षमार्गमें परिणमन
 यधकी अपेक्षासे मिथ्यादृष्टीके भी हो
 मिथ्यात्वा द्रव्यलिङ्गी मुनि नौ
 बारहवें स्वर्गस्तक प्राप्त है । सात्त्विक
 ही उपादेय मानवे उसीकी माचनाकी
 आदि शुभोपयोगके मार्गमें वर्तना चा

उत्थानिका-भागें बताते ॥

शुभोपयोगके द्वारा जो पुण्यकर्म
 इन्द्रियसुख प्राप्त होता है-यह

जुत्तो रुहेण धादा, तिरियो
 मूदो तावदि काल, लहदि

शुक्त शुभा आत्मा तिम्या
 गूतगवत्कार लभते सुखे

सामान्यार्थ-शुभोपयोगसे

या तिर्येच होकर चतने क कृतक ता
 सुखकी भोगता है ।

अन्यथा सहित विशेषार्थ—(सुहेणजुत्तो आदा) जैसे निश्चय रत्नप्रथमई शुद्धोपयोगसे मूर्त आत्मा मुक्त होकर अनन्त कालतक अतीन्द्रियसुखको प्राप्त करता है तैसे ही पूर्वसूत्रमें कहे हुए शुभोपयोगमें परिणमन करता हुआ यह आत्मा (तिरियो वा मनुष्यो वा देवो वा मूर्तो) तिर्यच या मनुष्य या देव होकर (तान्द्रिकान्) अपनी अपनी आयुवर्ग (विविद् इन्द्रिय सुद लहदि) नाता मनु इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख ले पाता है ।

भावार्थ—शुभोपयोग भी अलग है क्योंकि परमें तानुसृतता रूपा राग है इसीसे बन्धरूप है । नितना शुभ भाव होता है उतना ही विशेष रसवाला साता वैद्रीय, शुभनाम, उच्च गोत्र तथा शुभ आयुका वन्ध हो जाता है । सम्यक्ती जीवोंके सम्यक्करी मूर्तिकामें जो शुभ भाव होता है वह तो अतिशयकारी पुण्यका वध करता है—ऐसा सम्यक्ती जीव सिवाय कल्पवासी देवकी आयुके अवका देव पर्यायों यदि है तो सिवाय उत्तम मनुष्य पर्यायके और किसी आयुका वन्ध नहीं करता है । मिथ्या दृष्टी जीव अपने योग्य शुभोपयोगसे तिर्यच, मनुष्य अथवा देव आयु तथा इन गणियोंमें योग्य योग्य पुण्य कर्म बाध लेने हैं । चार आयुमें नरक आयु अनु है क्योंकि उठ आयु नारदियोंको तथा वनेशरूप भासती है जब कि तिर्यच, मनुष्य या देवोंको अपनी आयु तथा वनेशरूप नहीं भासती है । इन तीनोंको इन्द्रियों में योग्य कुछ पदार्थ मिल जाते हैं जिसमें ये प्राणी रति करते हुए अपनी आयुको सुखदा मानलेते हैं । शुभोपयोगमें नितना कषाय अस होता है वह को राध

देता है । जो पुण्यकर्म इष्ट पुद्गलोंको व इष्ट पुद्गल सहित जीवोंको आकर्षण करलेता है । उनहीमें आशक्त होकर यह ससारी प्राणी इन्द्रियसुरका भोग कर लेता है । यह इन्द्रिय सुख पराधीन है—पुण्य कर्मके आधीन है, इसलिये त्यागने योग्य है । अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन है, इसलिये ग्रहण करने योग्य है । ऐसा जानकर शुद्धोपयोगकी भावना नित्य करनी योग्य है ॥ ७४ ॥

उत्पत्तानिका—आगे आचार्य दिखाते हैं कि पूर्वगाथामें जिस इन्द्रिय सुखको बतलाया है वह सुख निश्चयनयसे सुख नहीं है, दुःखरूप ही है ।

सोऽस्य सहायसिद्ध, णत्थि सुराणपि सिद्धमुपदेसे ।
ते देहवेदणहा रमन्ति विसयेसु रम्मेसु ॥ ७५ ॥

गी० ५ स्वभावसिद्ध नास्ति सुराणामपि सिद्धमुपदेशे ।

ते देहवदनात्ता रमन्ते विषयेषु रम्मेषु ॥ ७५ ॥

सामान्यार्थ—देवोंके भी आत्मस्वभावसे प्राप्त होनेवाला सुख नहीं है ऐसा परमागममें सिद्ध है । वे देव शरीरकी वेदनासे पीड़ित होकर रमणीक विषयोंमें रमन कर लेते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—मनुष्यादिकोंके सुखकी तो बात ही क्या है (सुराणपि) देवों व इन्द्रोंके भी (सहाय सिद्ध सोऽस्य) स्वभावसे सिद्ध सुख अर्थात् रागद्वेषादिकी उपाधिसे रहित निदान-दमई एक स्वभावरूप उपादानकारणसे उत्पन्न होनेवाला जो स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख है सो (णत्थि) ही होता है (उपदेसे सिद्धम्) यह परमागमने उपदेशमें उप

रूपी हाथी सिरपर खड़ा हो और वह मनुष्य की बुद्ध के समान इन्द्रिय विषय के सुख का भोगता हुआ अपने को सुखी माने तो उसकी अज्ञानता है । विषयसुख तुल्यता पर है । ऐसा सांसारिक सुख त्यागने योग्य है जब कि मोक्ष का सुख आपत्ति रहित स्थायी तथा अविनाशी है इसलिये ग्रहण करने योग्य है, यह तार्किक है।

भाचार्य—इस गाथा में आचार्य ने यह बताया है कि सच्चा सुख आत्मा का निज स्वभाव है जिस सुख के लिये किसी परपदार्थ की चाह नहीं होती है । न वहाँ कोई आकुलता, चिंता व तृष्णा की दाह होती है । वह सुख निज आत्मा के अनुभव से प्राप्त होता है । इसके सामने यदि इन्द्रियजनित सुख भी देखा जावे तो वह तुल्य रूप ही प्रतीत होगा । निजक मिथ्यात्व और कषाय का दमन होगया है ऐसे वीतराग सम्यग्दृष्टी जीव इसी आनन्दान्न निरंतर अनुभव करते हैं उनको कभी भी इन्द्रिय विषय भोग की चाह की दाह सताती नहीं है । किन्तु जो मिथ्यादृष्टी अज्ञानी बहिरात्मा हैं चाहे वे देवगति में भी क्यों न हों तथा भिनको स्वामानुभव के लाभक विना उस अतीन्द्रिय आनन्द का स्वाद नहीं विदित है वे विचारे निरंतर इन इन्द्रियों के विषयभोग की ज्वाला से जला करते हैं और अनेक आपत्तियों को सहकर भी क्षणिक विषयसुख को भोगना चाहते हैं । वे बराबर तृष्णान्न होकर बड़े उद्यम से विषयभोग की सामग्री को पाकर उसे भोगते हैं परंतु तृष्णा की बुझाने की अपेक्षा बढ़ती बढ़ती चले जाते हैं । जिससे उनकी चाह की आकुलता कभी मिटती नहीं वे असंख्य वर्षों की आयु रहते हुए भी दुःखी ही बने रहते हैं—उनकी आत्मा को

सुख का प्रेक्षा लाभ होता नहीं । टीका करने जो दृष्टांत दिया है कि मूर्ख प्राणी एक मधुकी बुद्धके लोभमें आगे आनेवाली आपत्तिमें मूल जाता है सो बिल्कुल सच है—मरण निकट है । परलोकमें क्या होगा इस सब विचारको अपने लिये मूलकर आपराधदिन विषयभोगमें पड़ा रहता है । उसी दशा उस अज्ञानीकी तरह होती है जिसका वर्णन स्वामी पूज्यनादकीने इष्टोपदेशमें किया है —

विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते ।

दशमाष्टकाकीर्णवनातरतरस्यवत् ॥ १४ ॥

भाव यह है कि मूर्ख अज्ञानी जैसे दूसरोंके लिये आपत्तियोंका आना देखता है वैसा अपने लिये नहीं देखता है । जैसे जलते हुए वाके भीतर वृक्षके ऊपर बैठा हुआ कोई मनुष्य मृगोंका भागना व जलना देखता हुआ भी आप निश्चित बैठा रहे अपना जलना होनेवाला है इसको न देखे । यदिगत्मा अज्ञानी जीवोंकी यही दशा है । वे विचारे निमानदको न पाकर इसी विषयसुखमें लुब्धायमान रहते हैं । यहां पर यह शंका होगी कि सराग सम्यग्दृष्टी जीव फिर विषयभोग क्यों करते हैं क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टीको भी स्वात्मानुभव हो जाता है यह अंतर्द्रिय आनन्दका लाभ कर लेता है फिर भी गृहस्थ जवन्यामें पाचों इन्द्रियोंके भोगोंमें क्यों जाते हैं क्यों नहीं सब प्रपञ्चजाल छोड़कर निरानन्दका भोग करते हैं ? इस शंकाका समाधान यह है कि अविरत सम्यग्दृष्टियोंके अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिथ्यात्व कर्म उदयमें नहीं हैं इसीसे उनके यथावत् श्रुदान और ज्ञान तो हो गया है

परन्तु चारित्र्य यद्यपि मिथ्या नहीं है तथापि बहुत ही अल्प है । क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणादि कषायोंका उदय है । इन कषायोंके उदयमें पूर्व सत्कारके बश जानते हुए भी वे श्रृङ्खान करते हुए भी कि ये इन्द्रियसुख अनुत्तिकारी, बन्धकारक, तृष्णाको वृद्धि करनेवाला है वे विचार इन्द्रियभोगोंमें पड़ जाने हैं और भोग लेते हैं । यद्यपि वे अपनी निन्दा गद्दी करते रहते हैं तथापि आत्म-बलकी व चीतरागताकी कमीसे इतने पुरपार्थी नहीं होते जो अपने श्रद्धान तथा ज्ञानके अनुकूल सदा वर्तन कर सकें, परन्तु मिथ्यादृष्टीकी तरह आकुलव्याकुल व तृषातुर नहीं होते हैं । चाह होनेपर उसकी शमनताके लिये योग्य विषयभोग कर लेते हैं । उनकी दशा उन जीवोंके समान होती है जिनकी किसी नशा पीनेकी आदत पड़ गई थी—किसीके उपदेशसे उसके पीनेकी रुचि हट गई है । ठीकी त्याग नहीं कर सके तब तक उस नशाको काचारीसे लेते रहते हैं । जिनके अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय शमन होगई परन्तु प्रत्याख्यानावरणीय कषाय उदयमें हैं उनके चाह अधिक घट जाती है परन्तु वे भी सर्वथा इन्द्रिय भोग छोड़ नहीं सके । अपनी निन्दा गद्दी करते रहते व तत्त्वविचार व स्वात्ममननके अभ्याससे जब आत्मशक्ति बढ़ जाती तथा प्रत्याख्यानावरणीय कषाय भी दमन होमाती तब वे विषयभोग सर्वथा त्यागकर साधु होकर भित्तिद्रिय रहते हुए ज्ञान ध्यानका मनन करते हैं । इससे नीचेकी अवस्थाके दो गुणस्थानोंमें जो विषय सुखका भोग है वह उनके ज्ञान व श्रद्धानका अपराध नहीं किन्तु उनके कषायके उदयका अपराध है सो भी त्यागने

योग्य है । यह बात अच्छी तरह ध्यानमें लेनेकी है कि सुख निराकुलता रूप है वह निज आत्म ध्यानमें ही प्राप्त होसका है । पर पदार्थोंमें रागद्वेष करना सदा ही आकुलताका मूल है । ये रागद्वेष विषयकी आशक्तिके वश होजाते हैं इसलिये विषय सुखकी आशक्ति विस्तुल्ल छोड़ने योग्य है । श्री समतभद्राचार्यने स्वयम्भू स्तोत्रमें यही भाव दर्शाया है—

स चानुव-पोस्य जनस्य तापकृत्

तृपोभिवृद्धि सुखतो न च स्थिति ।

इति प्रभो लोकाहित यतो मत,

ततो भवानेवगति सता मत* ॥ २०॥

भाव यह है कि यह विषयोंकी आशक्ति मनुष्यको क्लेश देनेवाली है तथा तृष्णाकी बराबर वृद्धिको करनेवाली है । तथा विषयसुखको पाकर भी इस प्राणीकी अवस्था सुख व सतोपरूप नहीं रहती है । जबतक एक पदार्थ मिलता नहीं उसके मिलनेकी आकुलता रहती, यदि वह मिल जाता है तो उसके रक्षाकी आकुलता रहती, यदि वह नष्ट होजाता है तो उसके वियोगकी आकुलता रहती है । एक विषय मिलनेपर सतोपसे बैठना होता नहीं अन्य अन्य विषयकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है । हे प्रभु ! अभिनदन स्वामी ! आपका लोकोपकारी ऐसा मत है इसी लिये मोक्षार्थी शानो पुरषोंके लिये आप ही शरणके योग्य हैं । ऐसा ज्ञान इन्द्रिय सुखको सुखरूप नहीं किन्तु दुःखरूप समझकर अतीन्द्रिय सुखके लिये निम आत्माका अनुभव शुद्धोपयोगके द्वारा करना योग्य है ॥ ७१ ॥

उत्तरानिका—अग्रे पृष्ठ ६६ परमाणुभोग्योक्तो होवेवाले
इन्द्रिय सुखको विश्रामसे दृक्स्वरूप जानकर उस इन्द्रिय सुखके तापक
शुभोपयोगी भी अशुभोपयोगकी समानतामें स्थापित करते हैं ।

परणारयतिरिचसुदा, भवति यदि देहभयवदुत्पन्न
किं न सो सुहो य अहं ह्ये, उद्योगो ह्यदि जीवाण

रत्नारकविमलसुग ममति । यदि देहभयं दुःखम् ।

कथं ॥ गुणं यादुम उद्योगो भवति जीवाणम् ॥७६॥

नानान्यार्थ—मनुष्य आत्मा की पशु और देव को शरीरमें
उत्पन्न हुई पीड़ाको सहन करने हैं । जीवोंका उपयोग शुभ या
अशुभ कैसे होसका है अर्थात् । आत्म अशुभ ही है ।

अन्यत्र स्मृतिरिति—(यदि) जो (जाना)
निरियसुग) मनुष्य, आत्मा य और देव स्वामाविक अनौ
द्रिय अमूर्तीक सदा आनन्दमई जो तथा सुख उसको नहीं मत्त
करते हुए (देहसमय दुःख भवति) पूर्वमें कहे हुए विश्राम
सुखसे विलक्षण पंचेन्द्रियमई शरीरमें उत्पन्न हुई पीड़ाको ही विश्राम
यसे सेवने हैं तो (जीवाण सो सुहो । अमुहो उद्योगो किं
ह्यदि) जीवोंक भीतर वह शुभ या अशुभ उपयोग जो शुद्धोप-
योगसे भिन्न है व्यवहारसे भिन्न होनेपर भी किं तरह
भि नताको रस सक्ता है ? अर्थात् किसी भी तरह भिन्न नहीं
है । एकरूप ही है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने सांसारिक दुःख तथा सुखको
समान बता दिया है । क्योंकि दोनों ही आकृष्टस्वरूप व आत्मा-
की शुद्ध परिणतिसे विरक्षण तथा यथ रूप हैं । ऐसे शरीरमें

रोगादिभी पीड़ा होनेसे कष्ट होता है ऐसे इन्द्रियोंकी विषयचट्ट द्वारा जो अशक्ति पैदा होती है और उस आशक्तिके कष्ट किसी पर पदार्थमें यह रज्जायमान होता है उस समय क्षणभरके लिये जो अज्ञानसे सत्तासी मालूम पड़ती है उसीको सुख कहते हैं, तो वह उस क्षणके पीछे तृष्णाको बढ़ानेसे व पुन विषयमोगकी इच्छाको जगानेसे तथा राग गर्भित परिणाम होनेसे बंधकारक है इस कारणसे दुःख ही है । अस्तवमें सांसारिक सुख सुख नहीं है किन्तु घटो विषय चाहरूप पीड़ाको कुछ कमी होनेसे दुःखही जो कमी कुछ देरके लिये होगई है उसीको व्यञ्जगमें सुख कहने हैं । असलमें दुःखकी अधिकताको दुःख व दुःखकी कमीको सुख कहते हैं । वह कमी अर्थात् सुखाभास और अल्प दुःखके लिये कारण है । जैसे कोई मनुष्य नगे पग जेम्हकी चूरी अन्नापमें चला जाता हुआ गर्मीके दुःखसे अति दुःखी हो अन्तमें इहाँ एक आयादार वृक्ष देखकर वहा घनटाकर नाक विश्राम करता है । जबतक वह टहरता है तबतक कुछ गरमीके कम होनेसे हमरो सुखमा मासता है । वास्तवमें उसके दुःखकी कमी हुई है फिर जैसे ही वह चलने लगता है उसको अधिक गरमीभी पीड़ा सताती है । इसी तरह सांसारिक सुखको मात्र कोई दुःखही कुछ देरके लिये शांति समझनी चाहिये । जहा पछे व पीछे आकृष्टता हो वह सुख कैसे ? वह तो दुःख ही है ।

श्री गुणमद्राचार्य श्री आत्मानुशासनमें श्रुतेः
स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुख यत्र नोऽधर्मः ।
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नाति-

भावार्थ—धर्म वह है जहां अधर्म नहीं, सुख वह है जहां दुःख नहीं, ज्ञान वह है जहां अज्ञान नहीं, गति वह है जहांसे लौटना नहीं । वास्तवमें सात्त्विक सुख दुःख दोनोंमें अपने ही रागद्वेषका भोग है । रागका भोग सुख है, द्वेषका भोग दुःख है । जब कोई प्राणी किसी भी इन्द्रियके विषयमें आशक्त हो उसी तरफ रागी हो जाता है और अन्य सब विषयोंसे छुट जाता है तब ही उसको सुख भासता है । ऐसे विषयभोगके समम रति अथवा तीनों वेदोंमेंसे कोई वेद वा हास्य ऐसे पांच नोकपायोंमेंसे कोई तथा लोभ या मायाका उदय रहता ही है—इनहीके उदयको राग कहते हैं । इसीका अनुभव सुख कहलाता है । दुःखके समय द्वेषका भोग है । शोक, भय, जुगुप्सा, अरति इनमेंसे किसीका उदय तथा मान या क्रोधके उदयको ही द्वेष कहते हैं—इसी द्वेषका अनुभव दुःख है । जब किसी विषयकी चाह पैदा होती है तब राग है परंतु उसी समय इच्छित पदार्थका काम न होनेसे वियोगसे शोक व शानि व अरतिस्ती भावोंमें रहती है यही दुःखका अनुभव है । जब वह प्राप्त होजाता है तब रति व लोभका उदय सो सुखका अनुभव है । सुखानुभवके समय सात्तावेदनीय तथा दुःखानुभवके समय असात्ता वेदनीयका उदय भी रहता है । वेदनीय बाहरी सामग्र्योका निमित्त मिलादेती है । यदि मोहनीयका उदय न हो और यह, आत्मा वीतरागी रहे तो रागद्वेषकी प्रगटता न होनेसे इस वीतरागीको सात्ता या असात्ता कुछ भी अनुभवमें न आएगी इसकारण एक अपेक्षासे रागका अनुभव सुख व द्वेषका अनुभव दुःख है । वास्तवमें कणायका स्वाद सात्त्विक सुख व दुःख है इसलिये यह

स्वाद मलीन तथा सफलेयरूप है । सुखमें सखेय कम जब कि दुःखमें सखेय अधिक है । ये सुख तथा दुःख क्षण क्षणमें बदल जाते हैं व एक दूसरेके कारण होजाते हैं । एक त्नी इस क्षण अनुकूल वर्तनसे सुखरूप बही अन्य क्षण प्रतिकूल वर्तनसे दुःख रूप भासती है । अर्थात् उपयोग जब रागका अनुभव काता है तब सुख, जब द्वेषका अनुभव करता है तब दुःख भासता है । जब दोनोंमें कषायका ही भोग है तब यह सुख तथा दुःख एक रूप ही हुए—आत्माके स्वाभाविक बीतराग अतीन्द्रिय आनन्दसे दोनों ही विपरीत हैं । जब ये सुख व दुःख समान है तब जिस पुण्यके उदयसे सुख व जिस पापके उदयसे दुःख होता है वे पुण्य पाप भी समान हैं । जब पुण्य व पाप समा है तब जिस भावसे पुण्य बघ होता है वह शुभोपयोग तथा जिस भावसे पाप बघ होता है वह अशुभोपयोग भी समान हैं—दोनों ही कषाय भावरूप हैं । पूजा, दान, परोपकारादिमें रागभावको व अन्याय, अमर्याद, अयथा आचरणसे द्वेषभावको शुभोपयोग, तथा विषयभोग व पाके अपकारमें रागभावको व वर्माचरणसे द्वेषभावको अशुभ उपयोग कहने हैं । ये शुभ व अशुभ उपयोग रागद्वेषमई हैं । ये दोनों ही आत्माके शुद्ध उपयोगसे मिल हैं इसलिये दोनों समान हैं । व्यवहारमें मदकषायको शुभोपयोग व तीन कषायको अशुभोपयोग कहते हैं, निश्चयसे दोनों ही कषायरूप हैं इसलिये त्यागने योग्य हैं । इसी तरह इन उपयोगोंसे जो पुण्यकर्म तथा पापकर्म बघ होने हैं वे भी दोनों पुद्गलमई हैं इसलिये आत्मस्वभावसे मिल होनेके कारण त्यागन योग्य हैं । श्री समयसार कलशमें

श्री अमृतचन्द्राचार्यने कहा है -

हनुस्वभावाऽनुभवश्चयाणा मदाण्यमेदाश्चहि कर्ममेद ।

तद्वन्मार्गाश्रितप्रकपिष्ट स्वयं समस्त खलु यथ हेतु ॥३॥

भारार्थ-पुण्य पापकर्म दोनोंका हेतु आत्माका अशुद्ध भाव है, दोनोंका स्वभाव पुद्गलमई है । दोनोंका अनुभव राग द्वेषरूप है दोनोंका आश्रय एक कल्पित आत्मा है इससे इनमें भेद नहीं है-दोनों ही बन्ध मार्गका आश्रय किये हुए हैं तथा समस्त यह कर्मबन्धके कारण हैं, इसलिये ये पुण्य पाप समान हैं तैसे ही इनके उदयसे जो रागद्वेष संहित साता व असाताका अनुभव होता है वह भी कर्मात्मरूप अशुद्ध अनुभव है, आत्मोक अनुभवसे विरक्षण है इसलिये समान है । आचार्यका अभिप्राय यह है कि शुभोपयोगसे पुण्यबाध जो देव या मनुष्योंको सामग्री प्राप्त होती है उसीके कारण यह माणी रागी हो उनके रमोंको इसलिये जाता है कि विषयोंभी चाह प्राप्त करूंगा परन्तु उनके भोग करनेसे तृष्णाको बढ़ा लेता है । चाहकी दाह बढ़ जाती है-यह दाह ही दुःख है । इसलिये, यह इन्द्रिय सुख दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप है । जब ऐसा है तब शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों ही त्यागने योग्य हैं । क्योंकि जैसे पापोदयसे दुःखमें आकुलता होती है वैसे पुण्योदयसे सुखके निमित्तसे आकुलता होती है । इसलिये दोनों ही समान हैं-आत्माके शुद्ध भावसे भिन्न हैं ।

श्री समयसारमीमें श्री कुदकुद भगवानने कहा है-

कम्पमसुह कुंसील सुहकम्म चांवे जाण सुहसीळ ।

कह त होदि सुंसील ज संसार परेसेदि ॥ १५२ ॥

भाव यह है कि यद्यपि व्यवहारनयसे अशुभोपयोग रूप कर्मको कुशील अर्थात् बुरा और शुभोपयोगरूप कर्मको सुशील अथवा अच्छा कहते हैं, परन्तु निश्चयसे देखो तो जिसको सुशील कहते हैं वह भी कुशील है क्योंकि ससारमें ही रतनेवाला है । पुण्यका उदय जबतक रहता है तबतक वर्गकी रेड़ी कटकर आत्मा स्वाधीन व निराकुल सुखी नहीं होता है । ऐसा जाँग आत्माधीन सचे सुखके लिये एक शुद्धोपयोगकी ही भावना करना योग्य है । शेष सर्व कषायका प्रसार है जो स्वाधीनताका घातक, आकुलत्वरूप व बन्धका कारक है तथा ससाररूप है—एक शुद्धोपयोग ही मोक्ष रूप तथा मोक्षका कारण है इसलिये यही ग्रहण करने योग्य है ॥ ७६ ॥

इस तरह स्वतंत्र चार गाथाओंसे प्रथम स्थल पूर्ण हुआ ।

उत्थानिका—आगे व्यवहारनयसे ये पुण्यकर्म देवेन्द्र चक्रवर्ती आदिके पद देने हैं इसलिये उनकी प्रशंसा करते हैं सो इसलिये बताते हैं कि आगे इन्हीं उत्तम फलोंके आधारसे तृष्णाकी उत्पत्तिरूप दुःख दिखाया जायगा ।

कुलिंसाजहचफधरा, सुहोपओगप्यगेहिं भोगेहिं ।

देहादीण पिप्पि, करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥ ७७ ॥

कुलिंसायुधनकधरा शुभोपयोगात्मके भोगे ।

देहादीना यदि कुर्वी सुखिता इवाभिरता ॥ ७७ ॥

सामान्यार्थ—सुखियोंके समान रति करते हुए इन्द्र तथा चक्रवर्ती आदिक शुभ उपयोगके फलसे उत्पन्न हुए भोगोंके द्वारा शरीर आदिकी वृद्धि करते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(कुलिसाठहचक्रपरा) देवेन्द्र चक्रवर्ती आदिक (सुहिदा इव अभिरता) मानों सुरी हैं ऐसे आशक्त होते हुए (सुशोभभोगप्यनेहि भोगेहि) शुभोपयोगके द्वारा पैदा हुए व प्राप्त हुए भोगोंसे विक्रिया करते हुए (देहादीण) शरीर परिवार आदिकी (विद्धि करेति) बढ़ती करते हैं । यहाँ यह अर्थ है कि जो परम अतिशयरूप शक्तिको देनेवाला विषयोंकी तृष्णाको नाश करनेवाला स्वाभाविक सुख है उसको न पाते हुए जीव जैसे जोंके विकारवाले खूनमें आशक्त हो जाती हैं वैसे आशक्त होकर सुरामासमें सुख आते हुए देह आदिकी वृद्धि करते हैं । इससे यह जाना जाता है कि उन इन्द्र व चक्रवर्ती आदि बड़े पुण्यवान जीवोंके भी स्वाभाविक सुख नहीं है ।

भार्यार्थ—इन गाथामें आचार्यने बड़े २ इन्द्र व चक्रवर्ती आदि जीवोंकी अवस्था यतई है कि इन जीवोंने पूर्व भवमें शुभोपयोगके द्वारा बहुत पुण्य वष क्रिया या भित्तसे ये ऊँचे पदमें आए तथा पुण्यके उदयसे मनोज्ञ इन्द्रियोंके विषय प्राप्त किये । अब वे अज्ञानसे ऐसा जानकर कि इन विषयोंके भोगसे सुख होगा उन पदार्थोंमें आशक्त होकर उनको भोग लेते हैं, परन्तु इससे उनकी विषयचाह शांत नहीं होती, क्षणिक कुछ चापा कम हो जाती है उसको ये अज्ञानी जीव सुख मान लेते हैं, परन्तु पीछे और अधिक तृष्णामें पड़कर चिंतावान हो जाने हैं ।

इस बातपर लक्ष्य नहीं देते । वास्तवमें जिसको सुख माना है वह उल्टा दुःखदाई हो जाता है । जैसे जोक भुज्जानसे मलीन व हानिकारक रुधिरको आशक्त हो पान करती है, वह यह नहीं देखती है कि इससे मेरा नाश होगा व दुःख अधिक बढ़ेगा । ऐसे ही विषयाशक्त जीवोंकी दशा जाननी ।

इन्द्र या चक्रवर्ती आदि देव या स्वाप्त मनुष्योंमें शरीरमें विक्रिया करनेकी शक्ति होती है वे विषयदाहकी दाहमें अधिक इच्छावान होकर एक शरीरके अनेक रूप बना लेते व अपने देवी आदि परिवारकी सम्पत्ति विक्रियाके द्वारा बढा लेते हैं । वे अत्यन्त आशक्ति हो जाते हैं तभी तृप्तिको न पाकर दुःखी ही रहते हैं । कहनेका मतलब यह है विषयोंका सुख चक्रवर्ती आदिको भी तृप्त नहीं कर सका तो सामान्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? असलमें परमहित रूप आत्मोसुख ही है । ऐसा जान इसी सुखके लिये गिरतर स्वानुभवका अभ्यास रखना योग्य है ॥७७॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि पुण्यकर्म जीवोंमें विषयकी तृष्णाको पैदा कर देते हैं -

जदि सति हि पुण्णाणि य परिणामसमुद्भवानि
विविधानि ।

उपपत्तिरित्यतएव जीवाण देवदंताण ॥७८॥

यदि सति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि ।

उपपत्तिरित्यतएव जीवाना देवदंताणाम् ॥ ७८ ॥

सामान्यार्थ-यदि शुभ परिणामोंसे उत्पन्न नाना प्रकार

रके पुण्यकर्म होते हैं तथापि वे स्वर्गवाले देवताओं तकके जीवोंके पकी तृष्णाको पैदा कर देते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदि हि) यद्यपि विश्रय करके (परिणामसमुद्भवानि) विकार रहित स्वसंवेदन भावसे विवक्षण द्युम परिणामोक्ति द्वारा पैदा होनेवाले (विविक्तानि, पुण्णानि सति) अपने अनन्तमेवसे नाना तरहके तथा पुण्य व पापसे रहित परमात्मासे विपरीत पुण्य कर्म होने हैं तथापि वे (देवदत्ताण जीयाण) देवता तकके जीवोंके भीतर (विसयतण्ह) विषयोंकी चाहको (जणयति) पैदा कर देते हैं । भाव यह है कि ये पुण्य कर्म उर देवेन्द्र आदि बहिर्मुखी जीवोंके भीतर विषयकी तृष्णा पैदा देने हैं । नि-होने देखे, सुने अनुभूय भोगोंकी इच्छारूप निदान बन्धको आदि लेकर नाना प्रकारके मनोरथरूप विकल्प जालोंसे रहित जो परमात्माधि उससे उत्पन्न जो सुखामृतरूप तथा सर्व आत्माके प्रदेशोंमें परम आरुहादको पैदा करनेवाली एक आकार स्वरूप परम समरसी भावमई और विषयोंकी इच्छारूप अग्निसे पैदा होनेवाली जो परमदाह उत्पन्नो शात करनेवाली ऐसी अपने स्वरूपमें तृप्तिकी नहीं प्राप्त किया है । तात्पर्य यह है कि जो ऐसी विषयोंकी तृष्णा न हावे तो गंदे रुधिरमें जोकोंकी आश-क्तिकी तरह कौन विषयभोगोंमें प्रवृत्ति करे ? । और जब वे बहिर्मुखी जीव प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं तब अवश्य यह मालूम होता है कि पुण्यकर्म ही तृष्णाको पैदा कर देनेसे दुःखके कारण हैं ।

भाषार्थ—यहा आचार्यने पुण्यकर्मको व उसके कारण

शुभोपयोगको तथा उसके फल इन्द्रिय सुखको त्यागने योग्य बताया है, मुरयतासे सकेत पुण्य कर्मकी तरफ है । पुण्यकर्म शुभोपयोगके द्वारा नानाप्रकार साता वेदनीय, शुभनाम, शुभगोत्र तथा शुभ आयुके रूपमें बधनाता है जिसके फलसे मनोहर साता रूप वाली सामग्री, मनोहर शरीरका रूप, माननीय कुल तथा अपनेकी रुचने-वाली आयु प्राप्त होती है । भोगभूमिके तिर्यच तथा मनुष्य पुण्य कर्मसे ही होते हैं । कर्मभूमिमें बहुतसे पशु तथा मनुष्य साताकारी सामग्री प्राप्त कर लेते हैं । भववासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा कन्य वाली दुर्बोक्त भी पुण्यफलसे बहुत मनोज्ञ देठ देवी आदि सामग्री होती है । मनुष्यसे अधिक साताकी सामग्री देवेन्द्र तथा चक्रवर्ती नारायण प्रति तारायण आदि पदवीधारियोंके होती है । इनमें जो जीव सम्यग्दृष्टी ज्ञानी होते हैं उनके परिणामोंमें ये सामग्री यद्यपि चारित्र्यकी अपेक्षा कषायके उदयसे राग पैदा करनेमें निमित्त होती है तथापि श्रद्धाज्ञानी अपेक्षा कुछ विकार नहीं करती है । परन्तु जो मिथ्यादृष्टी बहिरात्मा आत्मज्ञान रहित जीव होते हैं उनके परिणामोंमें बाहरी सामग्री उसी तरह निपयणी तृष्णाको बग देती है जिस तरह ईंधनको पाकर अग्नि अपने स्वरूपको बड़ा देती है । अतएव मोह रागद्वेषकी वृद्धि करनेमें बाहरी पदार्थ निमित्त कारण हैं । यह क्षेत्रादि बाहरी परिग्रह जन सम्यग्दृष्टियोंके भीतर भी रागादि भावोंके जगानेमें निमित्त कारण हैं तब मिथ्यादृष्टियोंकी तो बात ही क्या कहनी—बड़े २ क्षायिक सम्बन्धी तीर्थंकर भी इस बाहरी परिग्रहके निमित्तसे तत्परा परिणतिको पूर्णपने नहीं कर सके । यही कारण है जिस

वास त्याग परिग्रह भारकी पटक निर्मा बनमें जाकर आत्मध्यान करते हैं । अतरंग रागादि व मूर्तारूप परिग्रह भावके लिये बाहरी क्षेत्रादि निमित्त कारणरूप नीकमें हैं इसीसे उपचारसे क्षेत्रादिको भी परिग्रहके नामसे बढानाता है । अज्ञानी जीव पुण्यक उदयसे बन ों होकर भी घोर उन्मत्त होकर घोर पाप बाध लेने हैं और सातवें तर्क तक चले जाते हैं । इसलिये मुक्ततासे ये पुण्य कर्म अज्ञानियोंके भीतर विषयोंकी दाहको बहुत ही बढानेमें प्रबल निमित्त पड जाते हैं । जिस कारणसे मनोऽसामग्री रहते हुए भी वे अधिक अधिक समय की चाहमें पड़कर उत्तरे लिये आकुलित होते हैं बहासक कि ज याय प्रवृत्ति भी करते हैं । सम्यग्दृष्टी जीव बाहरी सामग्रीसे इतना नहीं मूलने ओ यत्तुके स्वरूपको न ध्यानमें रखें कि तु वे भी कपायोंक उदयके प्रमाण रागी द्वेषी हो ही जाते हैं—वे भी प्रवृत्ति मार्गमें स्त्री, धन, पुत्री आदिमें राग करनेसे व उनकी वृद्धि व रक्षा अच्छो तरह करते हैं । इस तरह यह सिद्ध है कि पुण्यकर्म अतरंग चाहकी दाहको भगानेमें प्रबल निमित्त सामने रा देते हैं, यदि ऐसा न हो तो कोई भी विषयभोगोंमें रति न करे । इसलिये ये पुण्यकर्म भी समार बढानेके कारण होनाते हैं अतः ग्रहणकरनेयोग्य नहीं है । तब निम शुभ उपयोगसे पुण्यकर्मका बध होता है वरु भी उपादेय नहीं है । उपादेय एक सुखोपयोग है ओ कर्मका नाशक है, विषयदाहको नाशिकारक है तथा विनानन्दका प्रवर्तक है इसलिये इसकी ही भावना निरंतर कर्तव्य है, यह भाव है ॥ ७८ ॥

उत्थानिका-आगे पुण्यकर्म दु खके कारण हैं इसी ही पूर्वके भावको विशेष करके समझन करते हैं ।

ते पुण उदिण्णतण्हा, दुहिदा तण्हाहिं विसयसो-
त्थानि ।

इच्छन्ति अणुइवति य आमरणं दुक्खमंतत्ता ॥७९॥

ते पुनरुदोणतृणा दु खितात्तृणामिर्भियसोख्याणि ।

इच्छन्त्यनुभवन्ति च जगरणं दु खसतता ॥ ७९ ॥

सामान्यार्थ-वे पुण्यकर्म भोगी फिर भी तृष्णाको बड़ाए हुए चाहती ताहोसे घबड़ाए हुए इन्द्रिय विषयके सुखोंको मरण-पर्यंत दु खसे जलते हुए चाहते रहते और भोगते रहते हैं ।

अन्यथा सहित विशेषार्थ-(पुण) तथा फिर (उ) वे सर्व समारी जीव (उदिण्णतण्हा) स्वाभाविक शुद्ध आत्माने तृप्तिको न पाकर तृष्णाको बड़ाए हुए (तण्हाहिं दुहिदा) स्वमनेद-नसे उत्पन्न जो परमार्थिक सुख उसके अभावसे अनेक प्रकारकी तृष्णासे दु गी होते हुए व (आमाण दुक्खसतता) मरणपर्यंत दु खोंसे सतापित रहते हुए (विसयसोत्थानि) विषयोंसे रहित परमात्माके मृत्युसे विरक्त विषयके सुखोंको (इच्छन्ति) चाहते रहने हैं (अणुइवति य) और भोगते रहते हैं । यद्वा यद् अर्थ है कि जैसे तृष्णाकी तीव्रतासे प्रेरित होकर नौक चेतु स्वभाव रक्षिकी इच्छा करती है तथा उसको पीती है इस तरह करती हुई मरण पर्यंत दु खी रहती है अर्थात् नराव नक्षिर पीने पत्ते उसका मरण हो जा -परन्तु तृष्णा गरी निज्जी है १३

शुद्ध आत्माके अनुभवको न पानेवाले जीव भी जैसे मृग तृपातुर होकर बारबार माडलीमें जल जान जाता है, पर तब तृपा न बुझा कर दुःखी ही रहता है । इसी तरह विषयोंको चाहते तथा अनुभव करते हुए मरणपर्यंत दुःखी रहते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि तृष्णारूपी रोगको पैदा करनेके कारणसे पुण्यकर्म वाम्तवमें दुःखके ही कारण हैं ।

आचार्य—इस गायामें फिर भी आचार्योंने पहली बातको समर्थन किया है । सत्तारमें मिथ्यादृष्टी जीवोंके तृष्णाको उत्पन्न करनेवाला तीव्र लोभका सदा ही उदय रहता है । जहां निमित्त बाहरी पदार्थोंका नहीं होता है वहां यह तीव्र लोभका उदय बाहरी कार्योंके द्वारा प्रगट नहीं होता है, परन्तु जहां निमित्त होता है व निमित्त मिलता जाता है वहां यह लोभ तृष्णाके नामसे प्रगट होता है । पुण्यकर्मके उदयसे जब बहरी पदार्थ रूद्रियोंके विषयभोग योग्य प्राप्त हो जाते हैं तब यह लोभी जीव उनमें अतिशय सन्मग्न हो जाता है और उन सामग्रियोंकी स्थितिको चाहते हुए भी और अधिक विषयभोगोंकी चाह करते हैं, उस चाहके अनुसार पदार्थोंके सम्बन्ध मिलानेके लिये अनेक प्रकारके यत्न करता है जिसके लिये अनेक व्यर्थोंको सहता है । जब कदाचित् पुण्यके उदयसे इच्छित पदार्थ मिल जाते हैं तब उनको भोगकर क्षणिक सुख मानलेता है परन्तु फिरभी अधिक तृष्णा बढ़ा लेता है । उस बढी हुई तृष्णाके अनुसार फिर भी नवीन सामग्रियोंका सम्बन्ध मिलानेका यत्न करता है । यदि इच्छित पदार्थ नहीं मिलते हैं तो महा

दुःखी होता है, यदि कदाचित् मिलजाते हैं तो उनको भी भोगकर अधिक तृष्णाको पैदा लेता है । इस तरह यह ससारी जीव पिछले प्राप्त पदार्थोंकी रक्षा व नवीन विषयोंके समग्रहमें रातदिन लगा रहता है । ऐसा ही उद्यम करते करते अपना जीवन एक दिन समाप्त कर देता है परंतु विषयोंकी दाहको कम नहीं करता हुआ उल्टा बढ़ता हुआ उसकी दाहसे जलता रहता है । यदि इष्ट पदार्थोंका सम्बन्ध छूट जाता है तो उसके वियोगमें क्षेपित होता है । चींटियोंके भीतर तृष्णाका दृष्टांत अच्छी तरह दिखता है । वे रात दिन अनाजका बहुत बड़ा समूह एकत्र कर लेती हैं और इसी लोभके प्रकट कार्यमें अपना जन्म शेष कर देती हैं । मिय्यादष्टी ससारी जीव विषयभोगको ही मुख्य कारण, श्रद्धान करते व जाते हुए इस अज्ञान जनित मोहसे रातदिन व्याकुल रहते हुए जैसे एक जन्मकी यात्राको बिताते हैं वैसे अनन्त जन्मोंकी यात्राको समाप्त कर देने हैं । अभिप्राय यह है कि पुण्य कर्मोंके उदयसे भी सुख ज्ञाति प्राप्त नहीं होती है कि तु वे भी सपारके दुःखोंके कारण पड़ जाते हैं । ऐसा ज्ञान पुण्यके उदयको व उसके कारण शुभोपयोगको कभी भी उपादेय नहीं मानना चाहिये । एक आत्मीक आनन्दकी ही हितकारी जाकर उसीके दिये गित्य साम्यभावकी भावना करनी योग्य है । टीसकरने भी जो कुछ जतुछा दृष्टान्त दिया है वह बहुत उचित है । कारण वे खराब खूनको इतनी परामी टोती हैं कि जितना वे इस खूनको पीती हैं उतनी ही अधिक तृष्णाको बढ़ा लेती हैं और फिर २ उसीको पीती चली जाती हैं यहाँ तक कि खून विकार अपना असर करता है और वे मर जाती हैं । यही

अवस्था समारी प्राणियोंकी है कि वे विषयकी चाहमें जलते हुए मर जाते हैं । इसलिये पुण्य कर्मकी दुःखका कारण जानकर उससे विराग भजना चाहिये ॥ ७९ ॥

उत्थानिका—आगे फिर भी पुण्यसे उत्पन्न जो इन्द्रिय सुख होता है उसको बहुत प्रकारमें दुःखरूप प्रकाश करते हैं—
सपर बाधासहित विच्छिन्ना यद्यकारण विसम ।
ज इदिएहिं लब्ध त सोकर्य दुःखमेव तथा ॥ ८० ॥

सपर बाधासहित विच्छिन्ना यद्यकारण विषयम् ।

यदिद्विषयेभ्यः ॥ लोभ्यं दुःखमेव तथा ॥ ८० ॥

सामान्यार्थ—जो इन्द्रियोंके द्वारा सुख प्राप्त होता है वह पराधीन है, बाधा सहित है, नाश होनेवाला है, कर्मयुक्तका बीज है, आकुञ्चता रूप है इसलिये यह सुख दुःख रूप ही है ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(भ) जो सत्तारीक सुख (इदिएहिं लब्ध) पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त होता है (त सोयस्व) वह सुख (सपर) परद्रव्यकी अपेक्षासे होता है इसलिये पराधीन है, जब कि पारमार्थिक सुख परद्रव्यकी अपेक्षा न रखनेसे आत्माके आधीन स्वाधीन है । इन्द्रियसुख (बाधासहित) तीव्र क्षुधा तृप्ता आदि अनेक रोगोंका सहकारी है, जब कि आत्मीकसुख सर्व बाधाओंसे रहित होनेसे अव्याबाध है । इन्द्रिय सुख (विच्छिन्ना) साताका विरोधी जो असाता वेदनीयकर्म उसके उदय सदित होनेसे नाशवत् तथा अन्तर सहित होनेवाला है, जब कि अतीन्द्रिय सुख असाताके उदयके न होनेसे निरन्तर

सदा विना अन्तर पडे व नाशहुए रहनेवाला है । इन्द्रिय सुख (वन्धकारण) देखे, सुने, अनुभवकरियेहुए भोगोंकी इच्छाको आदि लेकर अनेक स्रोटे ध्यानके आधीन होनेसे भविष्यमें नरक आदिके दुखोंको पैदा करनेवाले कर्मबन्धको बाधनेवाला है अर्थात् कर्मबन्धका कारण है, जबकि अतीन्द्रिय सुख सर्व अपस्थानोंसे जूय होनेके कारणसे बन्धका कारण नहीं है । तथा (विसम) यह इन्द्रियसुख परम उपशम या शांतमानसे रहित तृप्तिकारी नहीं है अथवा हानि वृद्धिरूप होनेसे एकता नहीं चलता किंतु विसम है, नन कि अतीन्द्रिय सुख परम तृप्तिकारी और हानि वृद्धिसे रहित है, (तथा दुःखमेव) इसलिये यह इन्द्रिय सुख पाच विशेषण सहित होनेसे दुःखरूप ही है ऐसा अभिप्राय है ।

भाषार्थ—इस गाथामें आचार्यने इन्द्रियजनित सुखको बिल्कुल दुःखरूप ही सिद्ध किया है । वास्तवमें जिसका फल बुरा वह वस्तु वर्तमानमें अच्छी मालूम होनेपर भी कामकी नहीं है । यदि कोई फल स्वानेमें मीठा हो परन्तु रोग पैदा करनेवाला हो व मरण देनेवाला हो तो वह फल अनिष्ट कहलाता है बुद्धिमान लोग ऐसे फलको कभी भी ग्रहण नहीं करते । वही बात इन्द्रिय सुखके साथ सिद्ध होती है । इंद्रियोंके भोगसे जो सक्ति द्वारा, स्वादके द्वारा, सूघनेके द्वारा, देखनेके द्वारा तथा सुन्नेके द्वारा सुख प्रगट होता है वह सुख वास्तवमें सुख नहीं है किन्तु दुःखपा गाम होता है । वह तो अमरुत दुःख ही है क्योंकि उसमें नीचे निम्ने पाँच दोष हैं । पहला दोष यह है कि वह पगबोल है अर्थात्

विषयोको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियां काम करने योग्य ठीक न हों
 व जबतक इच्छित पदार्थ भोगनेमें न आवें तबतक इन्द्रिय सुख
 पैदा नहीं होता है । यदि दोनोंमें एककी कमी होगी तो यह
 सुखायाम भी नहीं आयेगा किन्तु ठीक दुस्वरूप ही झलकेगा ।
 बड़ी भारी पराधीनता इस सांसारिक सुखमें है । इन्द्रिय ठीक होने
 पर भी व चेतन व अचेतन पदार्थरहने पर भी यदि पर पशुओंका
 परिणाम या तर्क भोगनेव लेके अनुकूल नहीं होता है तो यह
 सुख नहीं मिलता है । हमसे भी बड़ी भारी पराधीनता है ।
 दूसरा दोष यह है कि यह बाधाओंसे पूर्ण है । जबतक चाहे हुए
 पदार्थ नहीं मिलते हैं तबतक उनके संयोग मिलानेके लिये बहुत
 ही कष्ट उठाना पड़ता है । यदि पदार्थ मिल जाते हैं और वे अपनी
 इच्छाके अनुसार नहीं चलते हैं तो हम मोटा जीवको बड़ा
 कष्ट होता है और कदाचित् वे नष्ट हो जाते हैं तो उनके दियो
 गसे दुःख होता है हमलिये ये इन्द्रियसुख बाधाओंसे पूर्ण हैं ।
 तीसरा दोष यह है कि यह इन्द्रियजनित सुख नाश होगाता है
 क्योंकि यह माना वेदनीय कर्मके आधीन है, जिसका उदय
 बहुत काल तक नहीं रहता है । साताके पीछे असाताका उदय हो
 जाता है जिससे सामारिक सुख नष्ट हो जाता है । अथवा
 अपनी शक्ति नष्ट हो जाती है व पदार्थ नष्ट हो जाता है अथवा
 इस इन्द्रिय विषयको भोगने हुए उपयोग उक्तता जाता है । चौथा
 दोष यह है कि यह इन्द्रियजनित सुख कर्मवशका कारण है
 क्योंकि इस सुखके भोगमें तीव्र रागकी प्रवृत्ति होती है । जहां तीव्र
 विषयोका राग है वहां अवश्य अशुभ कर्मका बंध होता है ।

पाचमा दोष यह है कि इस इन्द्रियसुखके भोगमें समताभाव नहीं रहता है एक विषयको भोगते हुए दूसरे विषयकी कामना हो जाती है अथवा यह सुख एकमात्र नहीं रहता है—हानि वृद्धिरूप है । इस तरह इन पाचों दोषोंसे पूर्ण यह इन्द्रियसुख त्यागने योग्य है । अनन्तरकाल इस ससारी प्राणीको पाचों इन्द्रियोंको भोगते हुए बीता है परन्तु एक भी इन्द्री अभीतक तृप्त नहीं हुई है । जैसे समुद्र कभी नदियोंसे तृप्त नहीं होता है वैसे कोई भी प्राणी विषयभोगोंसे तृप्त नहीं होता । इसलिये यह सुख वास्तवमें सुखदाई व शांतिकारक नहीं है । जबकि आत्माके स्वभावके अनुभवसे जो अतीन्द्रियसुख पैदा होता है वह इन पाचों दोषोंसे रहित तथा उनके विरोधी गुणोंसे परिपूर्ण है । आत्मीयसुख स्वाधीन है क्योंकि वह अपने ही आत्माके द्वारा अनुभवमें आता है उसमें पर वस्तुके ग्रहणकी जरूरत नहीं है किन्तु परवस्तुका त्याग होना ही इस सुखानुभवका कारण है । आत्मिक सुख सर्व बाधाओंसे रहित अव्यानाद्य तथा निराश्रुल है । इस सुखको भोगते हुए न आत्मामें कोई कष्ट होता है न शरीरमें कोई रोग होता है । उल्टा इसके इस सुखके भोगसे आत्मा और शरीर दोनोंमें पुष्टि आती है, आत्माका अन्तरायकर्म हटता है जिसमें आत्मवीर्य उदता है । परिणाममें शक्ति शरीर रक्षक तब कि अशक्ति शरीर नाशक है । यह प्रसिद्ध है कि चिता चिता समान, क्रोध दावाग्नि समान शरीरके रधिरादिको जला देते हैं । इससे स्वरूपके अनुभवसे शरीर स्वास्थ्ययुक्त रहता है । आत्मीयसुख कर्मबन्धका कारण न होकर कर्मबन्धके नाशका बीज है, क्योंकि आत्मानुभवमें जो बीतरागता

होती है वही कमौकी सत्ताको आत्मामेंसे हटाती है । अतीन्द्रिय सुख आत्माका स्वभाव है इसलिये अविनाशी है । यद्यपि स्वानुभवी छद्मस्थ जीवोंके धारावाही आत्मसुख नहीं स्वादमें आता तथापि वह स्वाधीन होनेसे नाशरहित है । धारावाही स्वाद न आनेमें बाधक कपाय है । सुखका स्वरूप नाशरूप नहीं है । तथा आतिन्द्रियसुख समता रूप है । जितनी समता होगी उतना ही इस सुखका स्वाद आवेगा । इस सुखके भोगमें आकुलता नहीं है न यह अपनी जातिको बदलता है । यह सुख तो परमनृत्ति तथा सतोपको देनेवाला है । ऐसा जान आत्मजन्य सुखको ही सुख जानना चाहिये और इन्द्रिय सुखको बिलकुल दुःख रूप ही मानना चाहिये । इससे यह सिद्ध किया गया है कि जिस पुण्यके उदयसे इन्द्रिय सुख होता है उस पुण्यका कारण जो शुभोपयोग है वह भी ऐसा है । एक साम्यभावरूप शुद्धोपयोग ही ग्रहण करने योग्य है ।

इस तरह जीवके भीतर तृष्णा पैदा करनेका निमित्त होनेसे यह पुण्यकर्म इसके कारण है ऐसा कहते हुए दूसरे स्थलमें चार गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ८० ॥

उत्थानिका-आगे निश्चयसे पुण्य पापमें कोई विशेष नहीं है ऐसा कहकर फिर हमी व्याख्यानको सकोवते हैं-

अहि मण्णदि जो एव, अत्थि विसिंसीत्ति पुण्णपावाण
हिंढदि धोरमयार, ससार माहसच्छणो ॥ ८१ ॥

न हि मन्यते य एव नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो ।

हिंढति धोरमयार संसार मोहसच्छव ॥ ८१ ॥

सामान्यार्थ—पुण्य और पापकर्ममें भेद नहीं है ऐसा जो निश्चयसे नहीं मानता है वह मोहकर्मसे ढका हुआ भयानक और अपार संसारमें भ्रमण करता है ।

अन्वय साहित विशेषार्थ—(पुण्यपावाण णत्थि त्ति सेत्ति) पुण्य पापकर्ममें निश्चयसे भेद नहीं है (जो एव णहि मण्णदि) जो कोई इस तरह नहीं मानता है (मोहसछण्णो) वह मोहकर्मसे आच्छादित जीव (घोर अवार ससार हिंढदि) भयानक और अभव्यकी अपेक्षासे अपार संसारमें भ्रमण करता है । मतकव यह है कि द्रव्य पुण्य और द्रव्य पापमें व्यवहार नयसे भेद है, भाव पुण्य और भाव पापमें तथा पुण्य पापके फल रूप सुख दुःखमें अशुद्ध निश्चयनयसे भेद है । परन्तु शुद्ध निश्चयनयसे ये द्रव्य पुण्य पापादिक सब शुद्ध आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं इसलिये इन पुण्य पापोंमें कोई भेद नहीं है । इस तरह शुद्ध निश्चयनयसे पुण्य व पापकी एकताको जो कोई नहीं मानता है वह इन्द्र, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, कामदेव आदिके पदोंके निमित्त निदान-बन्धसे पुण्यको चाहता हुआ मोह रहित शुद्ध आत्मतत्त्वसे विपरीत वशोमोह तथा चारित्र्य मोहसे ढका हुआ सोने और लोहेकी दो बेड़ियोंके समान पुण्य पाप दोनोंसे बंधा हुआ संसार रहित शुद्धात्मासे विपरीत संसारमें भ्रमण करता है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने शुद्ध निश्चयनयको प्रधानकर यह बता दिया है कि पुण्य और पापकर्ममें कोई भेद नहीं है । दोनों ही वयरूप हैं, पुद्गलमय हैं, आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं । आत्माका स्वभाव निश्चयसे शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप परम समता

भाजनई है । कृपायकी कालिमासे रहित है । शुभोपयोग यद्यपि व्यवहारमें शुभ कहा जाता है परन्तु वह एक कृपायसे रगा हुआ ही भाव है । अशुभोपयोग जब तीव्र कृपायसे रगा हुआ भाव है तब शुभोपयोग मद कृपायसे रगा हुआ भाव है । कृपाय की अपेक्षा दोनों ही अशुद्धभाव हैं इसलिये दोनों ही एक रूप अशुद्ध हैं । इस ही तरहसे इन शुभ तथा अशुभ भावोंसे क्या हुआ सातावदेनीयादि द्रव्य पुण्य तथा असाता वेदनीय आदि द्रव्य पाप भी यद्यपि सुवर्ण बेड़ी और लोहेकी बेड़ीके समान व्यवहार नयसे भिन्न २ हैं तथापि पुद्गल कर्मकी अपेक्षा दोनों ही समान हैं । ऐसे ही पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सात्त्विक सुख तथा पाप कर्मके उदयसे प्राप्त सात्त्विक दुःख यद्यपि साता असाता की अपेक्षा भिन्न २ हैं तथापि निश्चयसे आत्माके स्वभाविक आनन्दसे विपरीत होनेके कारण समान हैं । आत्माके शुद्धोपयोग, उमरी अवयव अवस्थाको तथा अर्तोद्रिय आनन्दको जो पञ्चाग्न उपोदय माने ह वे ही सत्सारसे पार होजाते हैं, परन्तु वे ऐसा नहीं मानते हैं वे मिथ्यात्वकर्मसे अज्ञानी रहते हुए शुभापयोग, पुण्यकर्म तथा सात्त्विक सुखोंको उपायेय और अशुभापयोग, पापकर्म तथा दुःखोंको हेय जानते हुए रागद्वेष भावोंमें परिणमन करते हुए इस भयानक सत्सारवनमें अनन्तराल तक भटकने रहने हैं । उन जीवोंको पांच द्रव्यमई सुख ही मुख्य भासता है, जिसके लिये वे तृषातुर रहते हैं और उस सुखकी प्राप्ति बाहरी पदार्थोंके संयोगसे होगी ऐसा जानकर चक्रवर्ती व इन्द्र तन्त्रके ऐव्यकी कामना किया करते हैं । इस निदानभावसे

वे द्रव्यलिंग धारकर मुनि धर्म भी पालते हैं तथापि प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही ठहरे हुए अनन्त ससारके कारण होते हैं । यहा आचार्यके कहनेका तात्पर्य यह है कि इन अशुद्ध भावोंसे तथा पुण्य पापकर्मोंसे आत्माको साम्यभावकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । अतएव इन सबसे मोह त्याग निज शुद्धोपयोग या साम्यभावमें भावना करनी योग्य है जिससे यह आत्मा अपने निज स्वभावका विलास करनेवाला हो जावे ॥ ८१ ॥

उत्थानिका-इस तरह ज्ञानी जीव शुभ तथा अशुभ उपयोगको समान जानकर शुद्धात्म तत्त्वका निर्वय करता हुआ ससारके दुःखोंके क्षयके लिये शुद्धोपयोगके साधनको स्वीकार करता है ऐसा करते हैं -

एव विदिदत्थो जो दब्बेसु ण रागमेदि दोस वा ।

उयओगविसुद्धो सो, एवेदि देदुब्बव दुःखा ॥८२॥

एव विदिताथो यो द्रव्येषु न रागमति द्वेष वा ।

उपयोगविशुद्ध स क्षपयति दहोद्वज दुःख ॥ ८२ ॥

सामान्यार्थ-इस तरह पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाला जो कोई परद्रव्यमें राग या द्वेष नहीं करता है वह शुद्ध उपयोगको रखता हुआ शरीरसे उत्पन्न होनेवाले दुःखका नाश करदेता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(एव विदिदत्थो जो) इस तरह चिदानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्म तत्त्वको उपादेय तथा इसके सिवाय अन्य सर्वको हेय जान करके हेयोपादेयके यथार्थ ज्ञानसे तत्तत् स्वरूपका ज्ञाता होकर जो कोई (दब्बेसु ण रागमेदि दोस वा) अपने शुद्ध आत्मद्रव्य तथा अशुभ सर्व

द्रव्योंमें राग द्वेष नहीं करता है । (सो उपजोगविमुक्तो) यह रागादिसे रहित शुद्धात्माके अनुभवमें ईश्वरके घारी शुद्धोपयोगसे विशुद्ध होता हुआ (देहद्वय-दुःख-रहित) देहके संयोगसे उत्पन्न दुःखको नाश करता है । अर्थात् यह शरीर गर्भलोहेके पिंड समान है । उससे उत्पन्न दुःखको जो निगट्टता रक्षणके घारी निश्चय-सुखसे विरक्षण है और बड़ी भारी आक्रुष्टताको पदा करनेवाला है, वह ज्ञानी आत्मा लोहपिंडसे रहित अग्निके समान अनेक चोटोंका स्थान जो शरीर उससे रहित होता हुआ नाश कर देता है यह अभिप्राय है ।

भाषार्थ—यह आचार्यने सत्सारेके सर्व दुःखोंके नाशका उपाय एक शुद्ध आत्मीकभाव है ऐसा प्रगट किया है । तथा बताया है कि जैसे गर्भ लोहेकी सगतिमें अग्नि नाना प्रकारसे पीटे जानका चोटको सहती है उस ही तरह यह मोही भीव शरीरकी सगतिसे नाना प्रकारके दुःखोंको सहता है । परन्तु जिसने हम देहको ■ उसके आश्रित पाचों इंद्रियोंको व उन इन्द्रिय सम्बन्धी पदार्थोंको तथा उनसे होनेवाले सुखको आक्रुष्टताका कारण, सत्सारेका भोग तथा त्यागने योग्य निश्चय किया है और देह रहित आत्मा तथा उसकी वीतरागता और अतीन्द्रिय आनन्दको ग्रहण करने योग्य जाना है वही पदार्थोंके स्वरूपको स्थायी जाननेवाला है । ऐसा तत्त्वज्ञानी जीव निज आत्माके सिवाय सर्व पर द्रव्योंमें राग या द्वेष नहीं करता है किन्तु उनकी उनके स्वभावरूप समता भावसे जानता है वह निर्मल शुद्ध भावका घारी होता हुआ शुद्धोपयोगमें स्थिर रहता है । और इस आत्मध्यानकी

अग्निसे उन सर्व कर्मोंको ही भिन्न कर देता है जो ससारके दुष्टोंके बीच हैं । तात्पर्य यह है कि ससारकी पराधीनतासे मुक्त होकर स्वाधीन होनेके लिये यही उपाय श्रेष्ठ है कि निज शुद्ध आत्मामें ही श्रद्धान, ज्ञान तथा चर्या प्राप्त की जावे । लोहपिण्डसे रदित अग्नि जैसे स्वाधीनतासे जलती हुई काठको जला देती है वैसे आत्माका शुद्ध उपयोग रागद्वेषमें रदित होता हुआ आठकर्मके काठको जला देता है और निजानन्दके समुद्रमें मग्न होकर निज स्वाभाविक स्वाधीनताको प्राप्त कर लेता है । अतएव शुभ अशुभसे रागद्वेष छोड़ दोनोंको ही समान जानकर एक शुद्धोपयोगमई साम्यभावमें ही रमणता करनी योग्य है ॥८१॥

इस तरह संक्षेप काते हुए तीसरे स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुईं । ऊपर विहित प्रमाण शुभ तथा अशुभकी मूढ़ताको दूर करनेके लिये दस गाथाओं तक तीन स्थलोंके समुदायसे पहली ज्ञान-कठिका पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे पूर्व मूलमें यह कह चुके हैं कि शुभ तथा अशुभ उपयोगसे रदित शुद्ध उपयोगसे मोक्ष होती है । अब यदा दूसरी ज्ञानकठिकाके व्याख्यानके प्रारम्भमें शुद्धोपयोगके अभावमें यह आत्मा शुद्ध आत्मीक स्वभावको नहीं प्राप्त करता है ऐसा कहते हुए उसही पहले प्रयोजनको व्यतिरेकपनेसे दृष्ट करते हैं—

चत्ता पावारभ समुठिदा वा सुहस्मि चरियम्मि ।
ण जहदि जदि मोहादी, ण लहदि सो अप्पण सुद्धा ॥

त्यक्ता पावारभ समुत्थितो वा शुभे चरिते ।

न जहति यदि मोहादीत्य त्यजेत स आत्यक्तमहत् ॥ ८२ ॥

सामान्यार्थ—पापके आरम्भको छोड़कर वा शुभ चारित्र्यमें वर्तन करता हुआ यदि कोई मोह आदि भावोंको नहीं छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्माको नहीं पाता है ।

अन्वय महित दिशेपार्थ—(पावारभ चत्ता) पहले गृहमें वास करना आदि पापके आरम्भको छोड़कर (वा सुहृन्नि चरियम्नि समुद्रिदो) तथा शुभ चारित्र्यमें मछेप्रकार आचरण करता हुआ (जदि मोहदी न गहदि) यदि कोई मोह, रागद्वेष भावोंको नहीं त्यागता है (सो अप्पग सुद्ध न सहदि) तो शुद्ध आत्माको नहीं पाता है । इसका विस्तार यह है कि कोई भी मोक्षका लक्ष्य पुरुष परम उपेक्षा या वैराग्यके लक्षणको रखनेवाले परम सामायिक करनेकी पूर्णमें प्रतिज्ञा करके पीछे विषयोंके सुखके साधन जो शुभोपयोगकी परिणतियें हैं उनसे परिणमन करके अंतरगमें मोही होकर यदि निर्विकल्प समाधि लक्षणमई पूर्णमें पहुँचे हुए सामायिक चारित्र्य अभाव होते हुए मोहद्वंद्वित शुद्ध आत्म-तत्त्वके विरोधी मोह आदिकोंको नहीं छोड़ता है तो वह जिन वा सिद्धके समान अपने आत्मस्वरूपको नहीं पाता है ।

भारार्थ—यह आचार्यने यह बताया है कि परम सामायिक भाव ही आत्माकी शुद्धि का कारण है । जो कोई घरसे उदास होकर मुनिकी दीक्षा धारण करले और सब गृह सम्बन्धी पापके व्यापारोंको छोड़दे तथा साधुके पालने योग्य २८ मृगगुणोंको मली भाँति पालन करे अर्थात् व्यवहार चारित्र्यमें वर्तन करने लग जावे परन्तु अपने अंतरगसे ससार सम्बन्धी मोहको व विषयोंकी इच्छाको नहीं त्यागे तो वह शुद्ध उपयोगमई

वृत्त ज्ञानम्ब्रभावेन ज्ञानस्य भवन सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वा मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ २ ॥

भाव यह है कि ज्ञानस्वभावसे वर्तन करा ही सदा ज्ञानरूप रहना है । क्योंकि ज्ञान स्वरूपमें वर्तन करना आत्म द्रव्यका स्वभाव है इसलिये यही मोक्षका कारण है । वास्तवमें शुभोपयोग मोक्षका कारण नहीं है । मोक्षका कारण शुद्धोपयोग है । अतएव सर्व विद्वत् छोटकर एक शुद्ध आत्माका ही अनुभव करना योग्य है । इसी स्वात्मानुभवके द्वारा यह जीव शुद्ध स्वभावको प्राप्त कर लेता है ॥ ८१ ॥

उत्थानिका—आगे शुद्धोपयोगके अभावमें जिस तादृके जित १ सिद्ध स्वरूपको यह जीव नहीं प्राप्त करता है उसको कहते हैं—

तत्र सज्जमप्यसिद्धो, सुहो सग्गापरममङ्गलकरो ।

अमरगतिरिदमहिदा, देवो सो लोयसिन्धुर्त्थः ॥ ८२ ॥

तामयमपेक्ष तत् स्वगात्रवर्गमागंकर ।

सयम और प्राण सयमके बलसे अपने शुद्धात्मामें स्थिर होकर समतारसके भावसे परिणमना जो सयम इन दोनोंसे सिद्ध हुआ है, (सुद्धो) क्षुधा आदि अठारह दोषोंसे रहित शुद्ध वीतराग है, (संगापवग्गमगाकरो) स्वर्ग तथा केवलज्ञान आदि अनंत चतुष्टय लक्षणरूप मोक्ष इन दोनोंके मार्गका उपदेश करनेवाला है, (अमरासुरिन्दमहिदो) उस ही परके इच्छुक स्वर्गके व भवनत्रिकके इन्द्रों द्वारा पूज्यनीक है, तथा (लोयमिहरत्थो) लोकके अत्र शिपरपर विरान्ति है ऐसा जिन सिद्धका स्वरूप जानना योग्य है ।

भाषा ३-यहा आचार्यने बताया है कि यह शुद्धोपयोगका ही प्रताप है जिसके बलसे श्री जिन सिद्ध परमात्माका स्वरूप प्राप्त होता है । श्री सिद्ध परमात्मा वास्तवमें कोई भिन्न पदार्थ नहीं है । यही ससारी आत्मा जब निश्चयतप व निश्चय सयममें उपयुक्त होकर अभ्यास करता है तब आप ही कर्माके आवरणमें रहित हो अपनी शक्तिको प्रगट कर देता है । सर्व पर पदार्थोंकी इच्छाओंसे त्यागकर जिन शुद्ध स्वरूपमें लीन होकर ध्यानकी अग्निको जलाना तप है । तथा सर्व इन्द्रियोंके विषयोंको रोककर व मुनिके चारित्र्य द्वारा दृष्टवीर्यादिक छ त्रायके प्राणियोंका रक्षक होकर शुद्धात्मामें उठे रहना तथा साम्यभावमें परिणमना रागद्वेष न करना सो सयम है । इन तप सयमोंके द्वारा ही रागद्वेषादि भव मल व ज्ञानावरणादि द्रव्य मल कट जाता है और यह आत्मा शुद्ध वीतराग जिन हो जाता है । तब अरहत अवस्थामें स्वर्ग व मोक्षका कारण जो रत्नत्रय'धर्म है उसका

उपदेश करता है तथा भजनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा कल्प
वासी देवोंके हृद्ग जिनको किसी सात्त्विक भावसे नहीं किन्तु
उसी शुद्ध पदकी भावना करके पूजने हैं तथा जब अघातिया
कर्मोंका भी अभाव हो जाता है तब वह देव शरीर त्याग ऊर्ध्व-
गमन रथभासे ऊपर जाकर लोकलोकके अंत ठहर जाते हैं तब
उनको सिद्ध परमात्मा कहते हैं । सिद्ध अवस्थामें यह परमात्मा
निरंतर स्वानुमूर्तिमें स्मरण करते रहते हैं । वहा ७ कोई चिन्ता
है, न आकुलता है, ७ बाधा है । जिन आत्माओंके भीतर सत्तारकी
बासनासे राग है वे शुशोपयोगी ही रहते हुए सत्तारके ऊच
नीच पदोंमें भ्रमण किया करने हैं उनको आत्माका शुद्ध अवि-
भाशी सिद्ध पद कभी प्राप्त नहीं होता है । इसलिये उत्तरार्थ यह
है कि इसी शुद्ध पदसे जिन शुशोपयोगी भावना करनी
चाहिये । श्री समससार केशोंमें श्री अमृतचन्द्राचार्यनीने कहा है—
पदमिदं तु कर्तुं शक्यं । अगमोक्तं सुलभं चित्तम् ।

सततं निजसोऽकल्पयितुं यत्नं सततं जगत् ॥११॥

भाव यह है कि यह शुद्ध पद शुभ कर्मोंके द्वारा प्राप्त नहीं
हो सकता । यह पद स्व. ॥ विरु. ज्ञानकी कला द्वारा ही सहजमें
मिलता है । इसलिये जगत्कृतीओंको आत्मज्ञानकी कलाके बलसे
इस पदके लिये सदा यत्न करना चाहिये ॥ ८४ ॥

टिप्पणिका—आगे सूचना करते हैं कि जो कोई इस
प्रकार निर्गुण परमात्माको मानते हैं, अपनी श्रद्धामें लाने हैं
वे ही अविभाशी अत्यधिक सुखी पने हैं—

त देवदेवदेव जदिवरवसह गुरु तिलोयस्त ।
पणमति जे मनुस्सा, ते सोदखं अखण्य जति ॥ ८५

तं देवदेवदेव यतिवरवृषभं गुरु तिलोयस्त ।

पणमति ये मनुष्या तं सोख्य अखय याति ॥ ८५ ॥

सामान्यार्थ—जो मनुष्य उस इद्रोके देव महादेवको जो सर्व ताधुओंमें श्रेष्ठ है व तीन लोकका गुरु है प्रणाम करते हैं वे ही अक्षय सुखको पाने हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जे मनुस्सा) जो कोई मनुष्य मनुष्य आदिक (त देवदेवदेव) उस महादेवको जो देवोंके देव सौधर्म इन्द्र आदिक भी देव है अर्थात् उनके द्वारा आराधनाके योग्य है, (जदिवरवसह) इद्रियोंके विषयोंको जीतकर अपने शुद्ध आत्मामें यत्न करनेवाले यतियोंमें श्रेष्ठ जो गणधरादिक उनमें भी प्रधान है, तथा (तिलोयस्त गुरु) अनन्तज्ञान आदि महान गुणोंके द्वारा जो तीनलोकका भी गुरु है (पणमति) द्रव्य और भाव नमस्कारके द्वारा प्रणाम करते हैं तथा पूजने हैं व उसका ध्यान करते हैं (ते) वे उसकी सेवाके फलसे (अखण्य सोख्य जति) परम्परा करके अविनाशी अतोन्दित्र सुखको पाने हैं ऐसा सूत्रका अर्थ है ।

भावार्थ—यहां आचार्यों उपासकके लिये यह शिक्षा दी है कि जो जैसा भावे सो तैसा होनावे । अविनाशी अत अतोन्दित्र सुखका निम्नतर लाभ आत्माकी शुद्ध अवस्थामें होता है । उस अवस्थाकी प्राप्तिका उपाय यद्यपि साक्षात् शुद्धोपयोगमें तन्मय होकर निर्विकल्प समाधिमें वर्तन करना है तथापि परम्परायत्ते

उसका उपाय अरहत और सिद्ध परमात्मामें श्रद्धा जमाकर उनको नमस्कार करना, पूजन करना, स्तुति करना आदि हैं । यहाँ गाथामें पुज्यनीय परमात्माके तीन विशेषण देकर यह बतलाया है कि वह परमात्मा अदृष्ट देव हैं । जिनको भवावासी, व्यतर, ज्योतिषी व रूपवासी देव नमन करते हैं ऐसे इन्द्र वे भी जिनकी सेवा करते हैं इसलिये वे ही सचे महादेव हैं । जो मोक्षके लिये साधु पद धार यत्न करे उसको यति कहते हैं उनमें बड़े श्री गणधर देव हैं । उनसे भी बड़े श्री परमात्मा हैं । इस विशेषणसे यह बतलाया है कि वे परमात्मा केवल इन्द्रोसे ही आराधने योग्य नहीं हैं किन्तु उनकी भक्ति श्री गणधर आदि परम रूपि भी करते हैं । तीसरे विशेषणसे यह बताया है कि हमें ही तीन लोकके प्राणियोंकी अपेक्षा गुरुपना है क्योंकि जब तीन लोकके ससारी जीव अरुपज्ञानी व मद या तीम रूपायुक्त हैं तथा जन्ममरण सहित हैं तब वह परमात्मा अनन्तज्ञानी, वीतरागी तथा जन्ममरणादि दोष रहित हैं । प्रयोजन यह है कि आत्मार्थी पुरुषको अन्य ससारी रागी द्वेषी देवोंकी आराधना त्यागकर ऐसे ही अरहत व सिद्ध परमात्माका आराधन करना योग्य है ॥८५॥

सुधानिका—आगे “चत्तापावारात्म” इत्यादिसूत्रसे जो कहा जा चुका है कि शुद्धोपयोगके विना मोह आदिका नाश नहीं होता है और मोहादिके नाशके विना शुद्धात्माका लाभ नहीं होता है उस ही शुद्धात्माके लाभके लिये अब उपाय बताने हैं— जो जाणदि अरहत, दन्वन्तगुणसत्पञ्चयत्तेहि ।
सो जाणदि अप्पाण, मोहो खलु जादि तस्स छय ॥८६॥

यो जानात्यहन्तं द्रव्यत्वगुणतत्त्वमयम् ।

स जानात्यात्मानं मोहं खलु याति तस्य त्वम् ॥८६॥

सामान्यार्थ—जो श्री अरहत भगवानको द्रव्यपने, गुण-
पो व पर्यायपनेकी अपेक्षा जानता है सो ही आत्माको जानता
है । उसी हीका मोह निश्चयसे नाशको प्राप्त हो जाता है ।

अन्यय सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई (अरहत)
अरहत भगवानको (द्रव्यतत्त्वगुणतत्त्वमयत्वेर्हि) द्रव्यपने, गुणपने,
तथा पर्यायपनेकी अपेक्षा (जाणदि) जानता है (सो) वह पुरुष
(अप्ताण जाणदि) अहंतेके ज्ञानके पीछे अपने आत्माको जानता
है । तिम आत्मज्ञानके प्रतापसे (तम्स मोहो) उस पुरुषका दर्शन
मोह (खलु त्य जादि) निश्चयसे क्षय हो जाता है । इसका
विस्तार यह है कि अहंत आत्माके केवलज्ञान आदि विशेषगुण
हैं । अस्मिन्त्व आदि सामान्य गुण हैं । परम औदारिक शरीरके
आकार जो आत्माके प्रदेशोका होना सो व्यजन पर्याय है । अगुरु
लघुगुण द्वारा छ प्रकार वृद्धि हानिरूपसे वर्तन करनेवाले अर्थ
पयाय हैं । इस तरह लक्षणधारी गुण और पर्यायोंके आधाररूप,
अमूर्तीक, असंख्यात प्रदेशी, शुद्ध चैतन्यमई अन्वयरूप अर्थात्
नित्यस्वरूप अरहत द्रव्य है । इस तरह द्रव्य गुण
पर्याय स्वरूप अरहत परमात्माको पहले जान कर फिर
निश्चयनयसे उसी द्रव्यगुण पर्यायको आगमका सारमृत
जो अध्यात्मभाषा है उसके द्वारा अपने शुद्ध आत्माकी
भावनाके सन्मुख होकर अर्थात् विद्वत्प सहित स्वसवेदन ज्ञानमें
परिणमन करते हुए ऐसे ही आगमकी भाषासे अथ करण, अपूर्व

उसका उपाय अरहत और सिद्ध परमात्मामें श्रद्धा जमाकर नमस्कार करना, पूजन करना, स्तुति करना आदि हैं । यहां पुज्यनीय परमात्माके तीन विशेषण देकर यह बताया है परमात्मा उत्कृष्ट देव हैं । गिनको भवावासी, ध्यतर, व कल्पवासी देव नमन करते हैं ऐसे इन्द्र वे भी नि करते हैं इसलिये वे ही सचे महादेव हैं । जो मोक्षके पद धार यत्न करे उसको यति कहते हैं उनमें बड़े देव हैं । उनसे भी बड़े श्री परमात्मा हैं । इस विशेषण लाया है कि वे परमात्मा केवल इन्द्रोंसे ही आराधने हैं किन्तु उनकी भक्ति श्री गणेश आदि परम हैं । तीसरे विशेषणसे यह बताया है कि उनमें ह् प्राणियोंकी अपेक्षा गुरुपना है क्योंकि जब तीव जीव अस्पृशी व मद या तीव्र कषाययुक्त हैं सहित हैं तब वह परमात्मा अनतनानी, नीतराणादि दोष रहित हैं । प्रयोजन यह है कि अन्य सप्तारी रागी द्वेषी देवोंकी आराधना अरहत व सिद्ध परमात्माका आराधन करना

उत्थानिका—आगे " चत्तापावारम्भ

कहा जा चुका है कि शुद्धोपयोगके विना नहीं होता है और मोहादिके नाशके विना होता है उस ही शुद्धात्माके लामके लिये जो जाणदि अरहत, दम्बसगुण सो जाणदि अप्पाण, मोहो खल्लु

मोहकी प्राप्ति कहते हैं जिनके लभके बिना दर्शन मोहनीय कर्मका कभी क्षय नहीं होता है । इस तरह आत्मज्ञानके प्रतापसे मोहका क्षय होजाता है । मोहके उपशम होनेका भी यही प्रकार है । जब मोहका उपशम होता है तब उपशम सम्यक्त और जब मोहका नाश होता है तब स्थायिक सम्यक्त उत्पन्न होता है । अनुभव दो तरहका है एक भेदरूप दूसरा अभेदरूप । इस हारमें इतने मोती हैं इनकी ऐसी सफेदी है व ऐसी आभा है ऐसा अनुभव भेद रूप है । जब कि एक हार मात्रका बिना विनिरूपके अनुभव करना अभेदरूप है । तैसे ही आत्माके गुण ऐसे हैं उसमें पर्याय ऐसी हैं इस तरह भेदरूप अनुभव है और गुण पर्यायका विकसन न करके एकाकार अभेदरूप आत्मद्रव्यके सन्मुख होकर लय होना अभेदरूप अनुभव है । यहा कर्त्ता कर्म, ध्याता ध्येयका विकल्प नहीं रहता है । इसीको स्वानुभव दशा कहते हैं । जब आत्मा मोह कर्मके उदयको बलात्कार छोड़ देता है और अपनेमें ही ठहर जाता है तब आश्रय रहित मोह नष्ट होता है । इस तरह मोहके जीतनेका उपाय है । ऐसा ही उपाय श्री अनृतचन्द्र आचार्यने समयसार कण्ठमें कहा है —

भूत भान्तमभूतमेव रमसा निर्भिद्य यथ सुधी-

येयन्त किलकोऽप्यहो कल्पति व्याहृत्य मोहं हठात् ।

आत्मात्मानुभवकगम्यमाहिमा न्यक्तोऽयमास्त ध्रुवः,

नित्य कर्मफलद्वयविकृतो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२ ॥

भाव यह है कि बुद्धिमान आत्मा यदि मूत, भविष्य, वर्तमान सर्वका ही बंधको एकदम छेद करके और मोहको बलपूर्वक

करण, अनिवृत्तिकरण नामके परिणामविशेषोंके वशसे जो विशेष भाव दर्शनमोहके क्षय करनेमें समर्थ हैं अपने आ. मा. में जोड़ता है। उसके पीछे जब निर्विकल्प स्वरूपकी प्राप्ति होती है तब जैसे पर्याय रूपसे मोतीके दाने, गुणरूपसे सफेदी आदि भेद नयसे एक ही रूप ही मालूम होते हैं वैसे पूर्वमें कहे हुए द्रव्यगुण पर्याय भेद नयसे आ. मा. ही हैं इस तरह म. व. न. द्वारा करने दर्शनमोहका अघकार नष्ट होजाता है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने बतलाया है कि जो कोई चतुर् पुरुष अरहत भगवानकी आत्माको पहचानता है वह अवश्य अपने आत्माको जानता है । क्योंकि विश्रयनयसे अरहतकी अरता और अपनी आत्मा समान है । उसके जाननेकी रीति यह है कि पहले यह मना करे । जैसे अरहत भगवानमें सान्नाय य विशेष गुण हैं वेने ही गुण मेरे आत्मामें हैं जैसे जैसे पर्याय और व्यंग्य पर्याय अरहत म. व. न. में हैं वैसे वैसे पर्याय और व्यंग्य के आकार आत्मामें प्रदेष्टा बनि रूप व्यंग्य पर्याय मेरे आत्मामें हैं । जैसे अरहत अपने गुण पर्यायोंके आचाररूप अस्वभाव प्रदेष्टा अमूर्तकी अविवक्षी अरहत द्रव्य हैं वेने में चेत समझें अस्वच्छ द्रव्य हैं । अपने भावोंमें इस तरह पुन पुन विचार करने हुए अपने भाव यथायक अपने स्वरूपमें थिर होना है । अर्थात् विचारके समय मयिचय स्वतोदन जान होता है, विचारके समय निर्विकल्प स्वभाव ही बन होजाता है । इस तरह बारबार अभ्यास किये जानेसे परिणामोंकी विशुद्धता बचती है । इस निपुणताकी वृद्धिही आगमम कारणरूप परिणा

जहदि) यदि शुद्धात्माके अनुगवरूपी लक्षणको धरनेवाले वीतराग चारित्रके बावक चारित्र मोहरूपी रागद्वेषोंको छोड़ देता है (सो सुद्ध अप्पाण लहदि) तब वह निश्चय अमेद रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाला आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप आत्माको प्राप्त कर लेता है अर्थात् मुक्त होजाता है । पूर्व ज्ञानकठिका में "उबओग विसुद्धो सो खवेदि देहुम्भव दुक्ख" ऐसा कहा था यहा "जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाण लहदि सुद्ध" ऐसा कहा है । दोनोंमें ही एक मोक्षकी बात है इनमें विशेष क्या है । इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं कि वहा तो शुभ या अशुभ उपयोगको निश्चयसे समान जानकर फिर शुभसे रहित शुद्धोपयोगरूप निज आत्मस्वरूपमें ठहरकर मोक्ष पाता है इस कारणसे शुभ अशुभ सम्बन्धी मृत्ता हठानेके लिये ज्ञानकठिकाको कहा है । यहा तो द्रव्य, गुण, पर्यायोंके द्वारा आप्त अरहतके स्वरूपको जानकर पीछे अपने शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ठहरकर मोक्ष प्राप्त करता है । इस कारणसे यहा आप्त और कठिकाको कहा है इतना ही विशेष है ।

भावार्थ—इस गाथा में आचार्यने स्पष्ट रूपसे चारित्रको आवश्यकताको बता दिया है तथा वही भाव झलकाया है जिसको श्री समन्तभद्राचार्यने अपने रत्नकारण्ड श्रावचाचारके इस में दिसलाया है । (नोट—यह आचार्य श्री कुन्दकुन्दके पीछे

श्रुतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञान ।

गनिष्ट्ये चरण प्रतिपद्यते सावु ॥ ४७ ॥

हटाके भीतर अम्यास करता है तो उसके अतरंगमें कर्म फटफटे रहित अविनाशी आत्मानामा देव निसकी महिमा एक आत्मानु भवसे ही मालूम पड़ती है प्रगट विराजमान रहा हुआ मालूम होता है । तात्पर्य यह है कि शुद्धोपयोग या साम्यभाव आत्मज्ञानसे ही होता है इसलिये आत्मज्ञानका नित्य अम्यास करना योग्य है ॥ ८९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस जगतमें प्रमादको उत्पन्न करनेवाला तारित्र मोह नामका चोर है ऐसा मानकर आप्त श्री अरहत भगवानके स्वरूपके ज्ञानसे जो शुद्धात्मारूपी चित्तमणिरत्न प्राप्त हुआ है उसकी रक्षाके लिये ज्ञानी जीव जागता रहता है ।

जीवो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्म ।

जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाण लहदि सुद्ध ॥ ८७

जीवो व्यगदमोह उपलब्धवान्तद्यमात्मन सम्यक् ।

अहदि यदि रागद्वेषो स आत्मान लभते शुद्धम् ॥ ८७ ॥

सामान्यार्थ—दर्शन मोहसे रहित जीव भले प्रकार आत्माके तत्त्वको जानता हुआ यदि रागद्वेषको छोड़ देवे तो यह शुद्ध आत्माको प्राप्त करे ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(ववगदमोहो जीवो) शुद्धात्म तत्त्वकी रचिकी रोकनव ले दर्शन मोहको जिसने दूरकर दिया है ऐसा सम्यग्दृष्टी आत्मा (अप्पणो तच्च सम्म उवलद्धो) अपने ही शुद्ध आत्माके परमानन्दमई एक स्वभावरूप तत्त्वको सशय आदिसे रहित भले प्रकार जानता हुआ (जदि रागदोसे

नहदि) यदि शुद्धात्माके अनुभवरूपी लक्षणको धरनेवाले वीतराग चारित्रके बावक चारित्र मोहरूपी रागद्वेषोंको छोड़ देता है (तो सुख अप्पाण रहदि) तब वह निश्चय अमेद रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाला आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप आत्माको प्राप्त कर लेता है अर्थात् मुक्त होजाता है । पूर्व ज्ञानकठिकांमें "उवजोग विसुद्धो सो खवेदि देहुम्भव दुक्ख" ऐसा कहा था यहाँ "नहदि नदि रागदोसे सो अप्पाण रहदि सुद्ध" ऐसा कहा है । दोनोंमें ही एक मोक्षकी बात है इनमें विशेष क्या है । इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं कि वहा तो शुभ या अशुभ उपयोगको निश्चयसे समान जानकर फिर शुभसे रहित शुद्धोपयोगरूप निज आत्मस्वरूपमें ठहरकर मोक्ष पाता है इस कारणसे शुभ अशुभ सम्बन्धी मूर्खता हटानेके लिये ज्ञानकठिकाको कहा है । यहा तो द्रव्य, गुण, पर्यायोंके द्वारा आप्त अरहतके स्वरूपको जानकर पीछे अपने शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ठहरकर मोक्ष प्राप्त करता है । इस कारणसे यहा आप्त और कठिकाको कहा है इतना ही विशेष है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने स्पष्ट रूपसे चारित्रको आवश्यकताको बता दिया है तथा वही भाव झलकाया है जिसको स्वामी समन्तमदाचार्यने अपने रत्नकाण्ड श्रावकाचारके इस श्लोकमें दिखलाया है । (नोट—यह आचार्य श्री कुन्दकुन्दके पीछे हुए हैं) ।

शोक-मोक्षतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाससज्ञान ।

रागद्वेषानिवृत्तयै चरण प्रतिपद्यते साधु ॥ ४७ ॥

सर्वं वि य अरहता, तेण विधाणेण सविद,

कम्मसा ।

किंवा तथोपदेस, णिच्चादा ते णमो तेसिं ॥ ८८ ॥

तदपि चार्तस्तेन विधाना यचितकर्मणा ।

इत्या तथोपदा विहतासे तालेय ॥ ८८ ॥

स्वानान्वयार्थ-इसी रीतिसे कर्मोंका नाशकर सब ही अरहत हुए-तब वैसा ही उपदेश देकर ये निर्वाणको प्राप्त हुए इसलिये उनको उद्गार हो ।

अन्यथा सहित विशेषार्थ-(तेण विधाणेण) इसी विधानसे जैसा पहले कहा है कि पूर्वमें द्रव्य, गुण, पर्यायोंके द्वारा अरहताके स्वरूपको जानकर फिर उसी स्वरूप अपने आत्मानमें ठहरकर अर्थात् पुन पुन आत्म-पान करके (सविदकम्मसा) कर्मोंके भेदको क्षय करके (सर्वे वि य अरहता) सर्व ही अरहत हुए (तथोपदेस णिच्चा) फिर वैसा ही उपदेश करके कि अहो भगवन् ज्ञाते ! यही निश्चय स्तात्रयमई शुद्धात्माकी प्राप्ति रूप वक्ष्यकी धारणका मोक्षमार्ग है दूसरा नहीं है (ते णिच्चादा) वे भगवान् निवृत्त होगए अर्थात् अक्षय आत द्वारासे तृप्त सिद्ध हो गए (तेसिं णमो) डाको नमस्कार होहु । श्रीशुद्धकुशचार्य दे इस तरह मोक्षमार्गका निश्चय करके अपने शुद्ध आत्माके अनुसंस्वरूप मोक्षमार्गको और उसके उपदेशक दोनों स्वरूपकी इच्छा करते हुए करते हैं-यह अभिप्रेक्ष्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने अपना पक्का निश्चय प्रगट किया है कि कर्मोंको नाश कर शुद्ध मुक्त होनेका यही उपाय है कि पहले अरहत परमात्माके द्रव्य, गुण पर्यायको समझकर निश्चय लाने फिर उसी तरहका द्रव्य अपना है ऐसा निश्चय कर अपने शुद्ध स्वरूपको अनुभव करे । इसी स्वानुभवके द्वारा कर्मोंका नाश हो जाता है और वह भावनेवाला आत्मा स्वयं अरहत परमात्मा हो जाता है । तब केवलज्ञान अवस्थामें उसी ही मोक्षमार्गका उपदेश करता है जिससे अपने आत्माकी शुद्ध की है । आयुर्कर्मके जेप होनेपर सर्व शरीरोंसे छुटकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है । इसी ही रूपसे पूर्वकालमें सर्व आत्माओंने मुक्तिपद पाया है । आज भी जो मोक्षमार्ग प्रगट है वह श्री महावीर भगवान् अरहत परमात्माका उपदेश किया हुआ है । उसी उपदेशसे आज भी हम मोक्षको पहचान रहे हैं । ऐसा परम उपकार समझकर आचार्यने उन अरहत्तोंको पुन पुन समझाया किया है । तथा भव्य जीवोंको इस कथनसे प्रेरणा की है कि वे इसी रतात्रयमें ही मार्गका विश्वास लावे और उस मार्गके पचाशक अरहत्तोंके भीतर परम श्रद्धा रखके उनके द्रव्य गुण पर्यायको विचारकर उनकी भक्ति करें । ठीक समान अपने जन्म द्रव्यको गानकर अपने शुद्ध स्वरूपही भावना करें । जो जैसी भावना करता है वह उस रूप हो जाता है । जो अरहत परमात्माका सच्चा भक्त है और तत्त्वज्ञानी है वह अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ कर लेता है । श्री तत्त्वानुशासनमें ३ । गगनसेन मुनिने कहा भी है —

परिणमते येनात्मा भावन स तेऽ तन्मयो भवति ।

अर्हद्भयानाविष्टो भावार्हं स्यात्स्वयं तस्मात् ॥ १९० ॥

येन भावेन यद्रूपं व्याप्यत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तमयता याति सोपाधिः स्फटिकः यथा ॥ १९१ ॥

भाव यह है कि यह आत्मा जिस भावसे परिणमन करता है उसी भावसे वह तमयी हो जाता है । श्री गुरुदेव भगवानके ध्यानमें लगा हुआ स्वयं उस ध्यानके निमित्तसे भावमें धरहर रूप हो जाता है । आत्मज्ञ ही जिस भावके द्वारा जिस स्वरूप अपने आत्माको ध्याता है उसी भावसे वह उसी तरह तमयता प्राप्त कर लेता है । जिस तरह स्फटिक पत्थरमें जैसी उपाधि लगती है उसी रूप वह परिणमन कर जाता है ।

ऐसा जान अपने ज्ञानोपयोगमें शुद्ध आत्मस्वरूपकी सदा भावना करनी चाहिये—इसी उपायसे शुद्ध आत्म स्वरूपका ज्ञान होगा ॥ ८८ ॥

उत्थानिका -आगे कहते हैं कि जो पुरुष रत्नत्रयके आराधन करनेवाले हैं वे ही दान, पूजा, गुणानुवाद, प्रशंसा तथा नमस्कारके योग्य होने हैं, और कोई नहीं ।

दक्षणास्तु दुरिहा, पाण पद्माणा समग्रचरित्या ।
पूज्यास्तद्वारिहा, दाणस्त य हि ते जगो रेतसि ॥ ८८

दर्शनगुहा पुरुषा ज्ञानप्रदाता समग्रचरित्या ।

पूज्यकारणोर्हं दानाय च हि ते नमस्तेभ्य ॥ ८८ ॥

सानान्यार्थ—जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है, ज्ञानमें

प्रधान हैं। तथा पूर्ण चारित्रिके पाजनेवाले हैं वे हैं। निश्चयसे पूजा सत्कारक व दानके योग्य हैं, उनको नमस्कार होहु ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(दत्तणमुद्धा) अपने शुद्ध आत्माकी स्वरूप सम्यग्दर्शनाको साधनेवाले तीन भृङ्गता आदि पचीस दोष रहित तत्त्वार्थका श्रद्धानरूप लक्षणके धारी सम्यग्दर्शनसे जो शुद्ध ह (जाणपहाणा) उपमा रहित त्रिमवेदात्त ज्ञानके साधक बीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए परमात्मनके अम्यासरूप लक्षणके धारी ज्ञानमें जो समर्थ हैं तथा (मम मपरिणय) विश्वरहित निश्चल आत्माभूतिके लक्षणरूप निश्चय चारित्रिके साधनेवाले आचार आदि शास्त्रमें कहे हुए मूलगुण और उत्तरगुणकी क्रियारूप चारित्र्यसे जो पूर्ण हैं अर्थात् पूर्ण चारित्रिक पाजनेवाले (पुरिता) जो जीव ह वे (पूजानकरिहा) द्रव्य व भाव रूप पूजा व गुणोंकी प्रणयारूप सत्कारके योग्य हैं, (दागम्म य हि) तथा प्रगटपने दानके योग्य हैं । (जमो तेमि) उन पूर्वमें कहे हुए रत्नत्रयके धारियोंका नमस्कार हो क्योंकि वही नमस्कारके योग्य हैं ।

भावार्थ.—आचार्यने इसके पहलेकी गाथामें सच्चे आप्तको नमस्कार करके यदा सच्चे गुरुको नमस्कार किया है । इस गाथामें बता दिया है कि जो साधु निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं उनहीको अष्ट द्रव्यसे नाव सहित पुजना चाहिये, व उनहीकी प्रशंसा करनी चाहिये । उनहीको पूर्ण आदर करना चाहिये तथा उनहीको दान देना चाहिये व उनहीको नमस्कार करना चाहिये प्रयोगात् यत् है कि उच्च आदर्श ही

हमारा जिसकी हीमता है । उनहीका भाव व व्याकरण हम
उपायोंको जगत् रूप वर्तन करनेकी योग्यता की प्राप्ति के लिये
करता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य मा-
लका मर्गे हैं । निश्चय नयसे शुद्ध आत्माको रुचि सम्यक्त है ।
स्वसंवेदन ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । तथा शुद्ध आत्मामें तत्त्वतः सम्यग्ना-
रित्र है । इनहीके साधने वाले व्यवहार रत्नत्रय हैं—शेषोप शेष
रहित तत्त्व रीति आधान व्यवहार सम्यग्दर्शन हैं । सर्वज्ञ वीतराग की
परम्परासं मिलित आश्रय का अभ्यास व्यवहार सम्यग्ज्ञान है ।
अद्वैतम गुरुगुण और उसके उत्तर गुणोंको प्राप्त व्यवहार सम्य-
ग्चारित्र्य है—निराश्रय व्यवहार रत्नत्रयके पारी निश्चय साधु ही
मोक्षका । १५ व्यास चलने हुए भक्तजनोंको साक्षात् मोक्ष मार्ग
दिखाने लगे होते हैं । भक्त गृहस्थोंका मुख्य कर्तव्य है कि ऐसे
साधुओंके सेवा करें व साधुपद धारोकी चेष्टामें उत्साही रहें ।
१६ भी स्तरपर यही है कि गुरुयोग व सम्यग्व्यवहार ही उपादेय
हैं । इसीके कारण हमारा पुण्य पूजनीय होते हैं ।

तत्त्व नी गुरुसे परम लाभ होता है ये ही पूजनीय हैं
ऐसा श्री राम द्वेष्टने श्रमताहीतिमें कहा है —

हमप्रमत्तस्य स्यस्य तत्र मत्तता—

तन्माप निजदेहे देहिभिर्नोपलभ्यम् ।

तत्पि गुरुचोभिर्भोज्यते तेन देवो

गुरुरविमत्तस्त्वस्तु यत पूजनीय ॥ ६० ॥

भाव यह है कि अनदशा रक्षणधारी अपना आत्मतत्त्व
मय सारसे अपनी देहमें प्राप्त है तथापि वहधारी उसको न

पहचानते हैं तौ भी वह आत्मतत्त्व गुरुके वचनोंके द्वारा जाना जाता है इसलिये तत्त्वज्ञानी गुरुदेव निश्चयसे पूजने योग्य हैं ।

इस तरह आप्त और आत्माके स्वरूपमें मूढ़ता या अज्ञानताको दूर करनेके लिये सात गाथाओंसे दुमरी ज्ञानकठिका पूर्ण की ॥ ८९ ॥

उत्थानिका-आगे शुद्ध आत्माके लामके विरोधी मोहके स्वरूप और भेदोंको कहते हैं-

दव्यादिषु मूढो भावो जीवस्म हवदि मोहोस्ति ।
खुब्भादि तेणोच्छण्णो, पट्ठा रागं च दोसं वा ॥९०॥

द्रव्यादिषु मूढो भावो जीवस्म भवति मोह इति ।

धुम्बति तेणवच्छन्न प्राप्य रागं वा दोषं वा ॥ ९० ॥

सामान्यार्थ-शुद्ध आत्मा आदि द्रव्याके सम्बन्धमें जो अज्ञान भाव है वह जीवके मोह है ऐसा कहा जाता है । इस मोहसे ढका हुआ प्राणी राग या द्वेषको प्राप्त होकर आकुलित होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ -(दव्यादिषु) शुद्ध आत्मा आदि द्रव्योंमें उन द्रव्योंके अनन्त ज्ञानादि व अस्तित्व आदि विशेष और सामान्य गुणोंमें तथा शुद्ध आत्माकी परिणतिरूप सिद्धत्व आदि पर्यायोंमें जिनका यथासम्भव पहले वर्णन हो चुका है व जिनका आगामी वर्णन किया जयगा इन सप्त द्रव्य गुण पर्यायोंमें विपरीत अभिप्राय रखके (मूढो भावो) तत्त्वोंमें सशयरो उत्पन्न करनेवाला अज्ञानभाव (जीवस्म मोहोस्ति हवदि) इस ससारी जीवके दर्शन मो (तेणोच्छण्णो) इस दर्शन मोहसे आच्छ

दित हुका बट जीव (राग व दोष वा पम्पा) विदार रहित शुद्धात्म मे विपरीत इष्ट अनिष्ट इन्द्रियोके विषयोने द्वर्ष विषाद रूप चरित्र मोहनीय नामक रागद्वेष भावको पाकर (सुब्बदि) सोम रहित भगवन्त्वमे विपरीत क्षोभके कारण अपने स्वरूपसे बनकर दृष्टा वर्जन करता है । इस कथनसे यह मतलाया गया कि दर्शन महका एक ओर चारित्र मोहके भेद रागद्वेष दो इन तीन नेदरूप मह है ।

मात्रार्थ-इस गाथामें आचार्यने सत्तारहे कारण भावको प्रगट किया है । भगवाका कारण समंदब है । सो क्षोभयध मोहके द्वारा होत है । मोहक मूल दो भेद हैं । दर्शन मोह और चारित्र मोह । अज्ञानमें दृष्टे व अज्ञानत्व व बेविचारत्व म तपो दर्शन मोह रहत है । यह जीव अज्ञा और अज्ञाना प्रवृत्त म उाके गुणोमें व वाक्का स्वाभाविक तथा अभाविक पर्यायोने जो सशय रूप व अ दया व अज्ञानरूप भाव करता है, यही दर्शन मोह है । इस भेदके वा प दम्बु उकी कछ गाथम होती है । श्री सधम धीतगम अरुदतने जेता जीव और अमीवका स्वरूप बताया है वेना अरु में त अज्ञा दर्शन मोह है । भगवानने सच्चा गुण आत्माका स्वभाव बताया है इसको न विधानकर मोहसे भेदा प्राणी इन्द्रियोके द्वारा भोगे जानेवाले सुखको सच्चा सुख मान बैठता है । इस हो गुटा नानाके कारण अज्ञानी मन्त्रिसे गिन इष्ट पदार्थोने पुन कहरता करता है उनमें राग और गिनसे पुन कहरता करता है, उनमें छेद कर लेता है । इस रागद्वेषको चरित्र मोह कहते हैं । रागद्वेष चार तरहका होता है । एक

अनन्तानुबन्धी सम्बन्धो जो बहुत गाढ़ होना है व जिसकी वासना अनन्त कालतक चली जासकती है व जो मिथ्यात्वकी बुलानेवाला व मिथ्यात्वको सहायक है । इस तरहके रागद्वेषमें पडकर ससारी जीव रातदिन विषयोंके दास बने रहते हैं, उनका प्रत्येक शरीरका सर्व समय इष्ट पदार्थोंके सम्बन्ध मिलानेमें, अनिष्ट पदार्थोंके सम्बन्ध हटानेमें व इष्ट पदार्थोंके विषोग होनेपर दुःख करनेमें व जाना तरहके परको दुःखदाई अशुभ कर्मोंके विचार व आचरणमें बीतता है जिससे ऐसे मोहो जीव दर्शनमोहके प्रभावसे रात दिन आकुलतासे पूर्ण रहते हुए कभी भी सुख शांतिके भावकी नहीं पाते हैं । ससारके मूल कारण यही रागद्वेष मोह हैं ।

इनहीसे सुमित्र जीव अनादि कालसे ससारमें जन्म मरण करता है तथा जन्मतक दर्शन मोहको दूर न करे तबतक बराबर चाहे अनन्तकाल होनावे जन्म मरण करता रहेगा ।

दूसरा भेद रागद्वेषका वह है जो इस जीवको विषयोंमें श्रद्धा व रुचिकी अपेक्षा मूलित नहीं करता है किन्तु दर्शनमोहके बल बिना रुचि न होते हुए भी विषयोंकी चाह पैदा करता है जिससे यह जानते हुए भी कि विषयोंमें सुख नहीं है ऐसी निर्वृत्ता भावोंमें रहती है कि इष्ट पदार्थोंमें राग व अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष कर लेता है । इसकी वासना छ माससे अधिक नहीं रहती है, दर्शन मोह रदिन सम्यक्दृष्टो जीवमें धर्ममें आन्तिक्रय, जीवोंपर करुणा, कषायोंकी मदतासे प्रशमभार, तथा ससारमें बेराग्यरूप सचेत भाव वर्तन करता है जिससे यह जीव यथासम्भव अन्यायोंसे बचनेका व परको प्रीतिकर अपने स्वार्थ साधनका बचाव

रखनेका उद्यम करता है । ऐसे जीवको अविरत सम्यग्दृष्टी कहते हैं । तथा इस रागद्वेषको अप्रत्यक्ष्यानावरणीय रागद्वेष कहते हैं । इस भेदके कारण यह जीव श्रावकके व्रतोंके नियमोंकी नहीं धारण कर सकता है । तीसरा भेद रागद्वेषका यह है कि जिसके कारण सत्सारसे छूटनेका भाव मनमें परिणति होने लगता है और यह सम्यग्दृष्टी जीव बड़े उत्साहसे श्रावकके व्रतोंको धारता हुआ त्याग करता चला जाता है । विषयोंके भोगमें अति उदासीन होता हुआ क्रमसे घटाता हुआ व परिश्रमको भी कम करता हुआ पहली दर्शन प्रतिमासे बढ़ता हुआ ग्यारहवीं उद्विष्ट त्याग प्रतिमा तक बढ़ जाता है जहापर परिश्रममें मात्र एक रंगोटी होती है और आचरण मुनि मार्गकी तरफ शुक्लता हुआ है । इस भेदको मत्प्राप्त्यानावरणीय रागद्वेष कहते हैं । इसकी वासना पंद्रह दिनसे अधिक नहीं रहती है इसके बलसे मुनिव्रत नहीं होते हैं । जब यह नहीं रहता है तब मुनिव्रत होता है । चौथा भेद रागद्वेषका यह है जो समयको घात नहीं करता है किंतु बीतराग चारित्र्यके होनेमें मलीनता करता है । जब यह हट जाता है तब साधु बीतरागी तथा आत्माके भान-दमें लीन हो जाता है । इस भेदको सज्ज्वलन रागद्वेष कहते हैं । इसकी वासना अतर्मुहूर्त मात्र है । जहां पहला भेद है वहां अन्य तीनों भी साथ साथ हैं । पहला भेद मिटनेपर तीन, दो मिटनेपर शेष दो, तीनों भेद मिटनेपर चौथा ही भेद रहता है । चारों ही प्रकारके रागद्वेषोंके दूर हुए बिना यह आत्मा पूर्ण अक्षुभित व निराकुल नहीं होता है । तथापि जो २ भेद मिटता जाता है उतनी उतनी निराकुलता होती जाती

हैं । इस रागद्वेषमें चार कषाय और नौ नोकषाय गर्भित हैं ।

लोभ माया कषाय और हास्य, रति, त्वावेद, पुल्पवेद और नपुस्तकवेद ये पाच नोकषाय ऐसे ७ चारित्रमोहके भेदोंको राग तथा क्रोध, मान, कषाय और भ्राति, शोक भय, जुगुप्सा ये चार नोकषाय ऐसे, ६ चारित्र मोहके भेदोंको द्वेष कहते हैं । इन्हीं रागद्वेषके चार भेद समझनेमें तेरह प्रकारके भेद अनन्तानुबन्धी, आदि चार भेदरूप फैलनेसे ६२ वाकन प्रकारके भाव होसकते हैं । यद्यपि सिद्धातमें कषायरूप चारित्र मोहनीयके २५ पचीस भेद नहैं हैं तथापि चार कषायके सोढह भेद जैसे सिद्धातमें कहे हैं, उनको लेकर और नौ नोकषाय भी इन १६ कषायोंकी सहायता पाकर काम करते हैं इसलिये इनके भी छतीस भेद होजाने हैं । इस तरह वाकन भेद जानने चाहिये । दर्शनमोहके भी तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्र और सम्यग्प्रकृति मिथ्यात्व । जो सर्वथा श्रद्धान विगाड़े वह मिथ्यात्व है, जो सच्चे झूठे श्रद्धानको मिश्र रूप रखे वह मिश्र है । जो सच्चे श्रद्धानमें मळ या अतीचार लगावे वह सम्यक्त प्रकृति है । इस तरह मोहके सब पचपन भेद होसकते हैं ।

इस मोहको आत्माका विरोधी, सुख शान्तिका नाशक सम, तारा पातक व सत्सारचक्रमें भ्रमण करनेवाला जानकर मुमुक्षु नीचको उचित है कि वह निज आत्माके अग्ने ही शुद्धोपयोग रूप साम्यभावको उपादेय मान उसीके लिये पुनर्जाद करे । सत्सारमें दुखी करनेवाला एक मोह है जैसा श्री योगीन्द्रदेवने अप्रमत्ता

अज्ञानात्मातिभिरमसोयमत
सुन्दरिताग्निलवार्धविपर्ययात्मा-
भरी ॥ मोहदृष्टे स्फुरतीह भाव-
चारकुतस्मिन् शिर तदुपायना वा ॥१८॥

भाषा-यह है कि मोह भावाका भरी जो अज्ञान नामके
ज पक्षात् केवल निषमे अनागमें सम्पूर्ण पक्षोंका दृष्टा
स्वरूप गच्छम पडता है, जब तक अनागमें प्रगट रहता है तब
तक है आत्मा । कहा मेरे मोक्ष है और कहां मेरे इस मोक्षका
वशय है । श्री दुर्लभ आचार्यने श्री सारसमुच्चयने भी इस
भाति कहा है —

उपायकटुषो जीवो रागजितमात्र ।
चतुर्गतिभयाम्योधा भिन्ना नात्र सारति ॥ ११ ॥
उपायवशगो जीवो र्म बध्नाति दारणम् ।
वेनाम्नो हेतुमाप्नोति भयसोदितु दारणम् ॥ १२ ॥
कषायविषयचित्त मिथ्यात्वेन च भयुतम् ।
समारतीनता याति त्रिमुक्त मोक्षराजशम् ॥ १३ ॥

भाव यह है कि जो जीव कषायोंसे मेश है व तिसका
मात्र रागसे रगीका है वह दृष्टो हुई नीकाक समात्र चार गतिरूप
ससार समुद्रमें पष्ट उडता है । कषायके बाधोन भीव भयात्क
कर्मोंको बांधता है । तिससे यह करोड़ों जर्मोंमें भयात्क दु स्वको
पाता है । जो चित्त मिथ्यात्त्व सदित है व कषाय विषयोंसे पूर्ण
है वह ससारके बीजपेका जीव जो चित्त इन मिथ्यात्त्व व विषय
कषायोंसे रहित है वह मोक्षके बीजपेको प्राप्त होता है । ऐसा

नान मोहसे उदास हो-निमोह शुद्ध आत्मा ही के सम्मुख होना चाहिये । ॥ ९० ॥

उत्थानिका-आगे आचार्य यह घोषणा करते हैं कि इन राग द्वेष मोहोंको जो, ससारके दुर्बलके कारणरूप कर्मबन्धके कारण हैं, निर्मूल करना चाहिये ।

मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स ।
जायदि विविहो वधो तन्हा ते सखवद्दव्या ॥ ९१ ॥

मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य जीवस्य ।

जायते विविधो बन्धस्तस्मात्ते संशयितव्या ॥ ९२ ॥

स्वामान्यार्थ-मोह तथा राग द्वेषसे परिणमन करनेवाले आत्माके नाना प्रकार कर्म बंध होता है इसलिये इनका क्षय करना योग्य है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणमन जीवम्) मोह राग द्वेषमें वर्तनेवाले बट्टिरात्मा मिथ्यादृष्ट। जीवके जो मोहादि रहित परमात्माके स्वरूपमें पगल-मन करनेसे दूर है (विविहो वधो जायति नाना प्रकार कर्मका बंध उत्पन्न होता है अर्थात् शुद्धोपयोग रक्षणको रखनेवाला भाव मोक्ष है । उस भावमोक्षके बन्धसे जीवके प्रदेशोंसे कर्मके प्रदेशोंका विच्छिन्न अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष है । इस प्रकार द्रव्य भाव मोक्षसे विच्छिन्न तथा सर्व तरहसे ग्रहण करने योग्य स्वामाविक सुखसे विपरीत जो नरक आदिका दुःख उसको उद्वयमें लानेवाला कर्म बंध होता है (तन्हा ते सखवद्दव्या) इसलिये जब राग द्वेष

मोहमें बर्तनेवाले जीवके इस तरहका कर्म बंध होता है तब रागादिसे रहित शुद्ध आत्मज्ञानके बन्धसे इन रागद्वेष मोहोंका भले प्रकार क्षय करना योग्य है यह तात्पर्य है ।

भाषार्थ—यहां आचार्यों ने यह गेरणा की है कि आत्माके हित चाहनेवाले पुत्रोंका कर्तव्य है कि ये आत्माको उन कर्मोंके बंधनोंसे छुड़ावे जिनके कारण यह आत्मा चार गतियोंमें भ्रमण करने हुए अनेक दुखोंको भोगता है और निराश्रुत होकर अपनी मुख्य छातिका लाभ सदाके लिये नहीं कर सकता है । क्योंकि नाना प्रकारके कर्मोंका बंधन इस अशुद्ध आत्माके उसके अशुद्ध भावोंसे होता है जिन भावोंको मोह, राग व द्वेष कहते हैं, इस लिये इन भावोंके कारण जो पूर्ववद्ध दर्शन मोहनाश व चारित्र्य मोहनीय कर्म हैं उनको मंड मूलसे आत्माके प्रदेशोंसे दूर करके निकाल देना चाहिये जब कारण नहीं रहेगा तब उसका कार्य नहीं रहेगा । यहां इतना समझ लेना चाहिये कि आठों ही प्रकारके कर्मोंके बंधनके कारण ये रागद्वेष मोह हैं । जिन जीवोंने उनका क्षय कर दिया है ऐसे क्षीण मोही साधुके कर्मोंका भण नहीं होता है, केवल योगोंके कारण ईर्ष्यापय आश्रय होता है जो चिह्ननई रहित शरीरपर भूत पड़नेके समान है, विषयता नहीं है । इनके क्षय करनेका उपाय सुखमतासे जाननेके लिये श्री क्षणासार ग्रन्थका मनन करना चाहिये । यहां इतना मात्र कहा जाता है कि पहले दर्शन मोहको और उसके सहकारी अनतानुबधी सम्बन्धी रागद्वेषको नाशकर क्षायिक सम्यग्दर्शनका काम करना चाहिये फिर आवश्यक तथा साधुके आचरणको पालकर तथा शुद्धी

पयोगकी भावना व उसका ध्यान करके सर्व रागद्वेष सम्बन्धी कर्म, प्रेक्षितियोंको क्षय कर देना चाहिये । इन रागद्वेष मोहके क्षय करनेका उपाय आत्माका ज्ञान और वीर्य है । इसलिये मासहित विचारवान जीवका कर्तव्य है कि वह जिनवाणीका अभ्यास करके आत्मा और अनात्माके भेदको समझले । आत्माके द्रव्यगुण पर्याय आत्मामें और अनात्माके द्रव्य गुण पर्याय अनात्मामें जाने । यद्यपि अपना आत्मा कर्म पुद्गरूप अनात्माके साथ दुध पानीकी तरह मिला हुआ है तथापि इस जैसे दुध पानीको अलग २ कर नेकी शक्ति रखता है वैसे तत्त्वज्ञानोंको हा आत्मा और अनात्माके लक्षणोंको अलग अलग जानकर इनको अलग अलग करनेकी शक्ति अपनेमें पैदा करनी चाहिये । इस ज्ञानको भेद विज्ञान कहते हैं । इस भेद विज्ञानके बलसे अपना आत्मवीर्य लगाकर भावको मोहके प्रपञ्च जालोंसे हटाकर शुद्ध आत्माके स्वरूपके मननमें लगा देना चाहिये । ज्यों २ आत्माकी तरफ झुकेगा मोहनीय कर्म शिथिल पड़ेगा । बारबार अभ्यास करते रहनेसे एक समय यथायक सम्यग्दर्शनके बाधक कर्मोंका उपशम हो जायगा । फिर भी इसी शुद्ध आत्माके मननके अभ्यासको जारी रखनेसे सम्यक्के बाधक कर्मोंका जड़मूलसे क्षय होजायगा तब अविनाशी सायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जायगा । फिर भी उसी शुद्ध आत्माका मनन ध्यान या अनुभव करते रहना चाहिये । इसीके प्रतापसे गुणम्पानोंके क्रमसे चढ़ता हुआ एक दिव क्षपण श्रेणीके मार्गपर आरुढ़ होकर सर्व मोहनीय कर्मका क्षय कर वोतागी निमग्न साधु हो जायगा । तात्पर्य यह है इन राग द्वेष मोहोंके

नाशका उपाय निज आत्माका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान सया अनुभव
रूप चरित्र है । निश्चय रत्नत्रय रूप आत्मा ही आपकी मुक्तिका
कारण है, इसलिये मोक्षार्थी पुरुषका कर्तव्य है कि वह आत्म
पुरुषार्थ करके इस ससारके कारणीभूत राग द्वेष मोहका नाश
करे । जिससे यह आत्मा ससारके दु खोंसे छूटकर निराकुल अती
न्द्रिय ज्ञान वरका भोगनेवाला सदाके लिये हो जाये ।

श्री जामिनिगति आचार्यने अपने बृहत् सांगायिकपाठमें
कहा है:-

अभ्यास्ताप्तकपायैरिन्द्रियैः विधस्तापैरक्रिया ।

वाक्प्राभ्यन्तरसगमांशविमुखा कृत्वात्मवदय मन ॥

ये श्रेष्ठ भयभागे शरीरपथ वैराग्यमपासते ।

ते गच्छन्ति शिवालय विकल्पित्वा शब्दा समाधिं युष्मा ॥३८

भाव यह है कि जिन्होंने इन्द्रिय विषय और कपाय रूपी
वैरियाका विन्य कर लिया है लौकिक विद्या गोंको रोक दिया है,
तथा अपने मनका अपने शरीर ७ करके बाहरी सीतरी परिग्रहक
छेद मात्रसे भी अपनाको निह्ता कर लिया है और जो ससार
द्वारा भोग मय जो श्रेष्ठ वैराग्य को धरनेवाले हैं वे ही बुद्धिमान
समाधिभावको पाकर तथा शरीर गदित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

श्री गुणभद्राचार्यने अपने ॥ ४ ॥ आत्मानुशासामें कहा है-

यमनियमनितान्न ज्ञान्नशयान्नरात्मा ।

परिणमिनसमाधिं सर्वसंशयानुद्धयी ॥

विहित हितमिताशी क्लेशजाल समूल ।

दहति तिष्ठतिन्द्रो निश्चिन्तयात्मसार ॥२७५॥

भावार्थ—जो माधु मम नियममें लीन हैं, अतरंग बहिरंग
हैं, आत्म मम धिमें बतनेवाले हैं, सर्व जीवोंपर दयालु हैं,
देवकारी मर्यादा रूप आहार करनेवाले हैं, निद्राके जीतनेवाले हैं
शुद्ध आत्माके स्वरूपको निश्चय किये हुए हैं वे ही सर्व
लोकोंके समूहको जड़मूलसे जला देते हैं ।

तात्पर्य यह है कि जिस तरह बड़े बड़े आत्माकी भावना
राम द्वेष मोहका क्षय कर देना चाहिये ॥९१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि राम द्वेष मोहोंको उनके
मूलसे पहचानकर बयासभव उनशीला विनाश करना चाहिये ।
मद्वे अजधानादृण कण्ठान्मायो य तिरिचमणुणसु ।
वेसयेषु अप्ससंगो मोहस्तेषाणि लिगाणि ॥९२॥

जो अयथाग्रहण कण्ठान्माय-य तिरिचमणुणसु ।

विषय-य प्रसंगो मोहस्तेषाणि लिगाणि ॥९२॥

साध्यार्थ—पदार्थोंके सम्बन्धमें यथार्थ नहीं समझना,
तीर्थच या मनुष्योंमें राम सहित दया भाव और विषयोंमें विशेष
रीतिता ये मोहोंके निष्ठ हैं ।

अन्वय साहित्य विशेषार्थ—(मद्वे अजधानादृण) शुद्ध
मात्मा आदि पदार्थोंके स्वरूपमें उनका जैसा स्वभाव है उस
स्वभावमें उनको रहने हुए भी विपरीत अभिप्रायसे औरका और
अन्यथा समझना तथा (तिरिचमणुणसु) मनुष्य या तीर्थच जीवोंमें
(कण्ठान्मायो य) शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप परम उपेक्षा समयसे विपरीत
दयाका परिणाम अथवा व्यवहारसे उनमें दयाका अभाव होना
दर्शन मोहोंके निष्ठ हैं (विषयसु अप्ससंगो) विषय सहित आत्माके

मनुष्य और पशुओंको बहुत सताता है, अपने खानपान व्यवहारमें दयाभावसे यत्न नहीं करता है । दुपरे प्राणी सर्वथा नष्ट होनामें तौ भी अपने विषय कृपाय पुष्ट करता है ।

राग द्वेषके चिन्ह यह हैं कि इन्द्रियोंके मनोज्ञ पदार्थोंमें अतिशय प्रीति करना तथा जो पदार्थ अपनेको नडा रुचते हैं उनमें द्वेष करना । जहा थोड़ा भी पर पदार्थ पर राग या द्वेष है वहा चारित्र मोहनीयका चिन्ह प्रगट होता है । राग या द्वेषके बशीभूत हो अपने प्रीति-प्राप्तियोंपर यह प्राणी तरह-तरह का उपकार करता है और निजपर द्वेष रखता है उनका हर तरह बिगाड़ करता है । जहा उपकारी पर प्रेम व अरकारी पर अप्रेम है वहा राग द्वेष है । जहा उपकारी पर राग व अरकारी पर द्वेष नहीं वही वीतगागभाव है । इन चिन्होंको बतानेका प्रयोजन यही है कि जो जीव सुख छाति प्राप्त करना चाहते हैं उनको उचित है कि वे इन चीनोंको छोटनेका उपाय करें और वह उपाय एक साम्यभाव या शुद्धोपयोगका अभ्यास है । इसलिये अपने शुद्ध आत्माकी भावनाका अभ्यास करके इन सगताभारके लामसे राग द्वेष मोहको क्षय करना चाहिये ।

श्री योगीन्द्रदेवने जमृताक्षीतिमें मोक्ष लाभके लिये नीचे प्रमाण बहुत अच्छा उपदेश दिया है—

बाहिरऽहिरसारे तु स्वभारे नरीरे ।

सपिण्णि वत रमन्ते मोहिनोऽस्मिन् वराका ॥

इति यदि तत्र मुक्तिर्निर्विकल्परूपे ।

भय भयसि भवान्मयाय गपाधिपस्त्वम् ॥ ६५ ॥

भावार्थ—अत्यन्त अत्मासे भिन्न हम अमार नाशवत, तथा ह्येको बोलसे मारी शरीरमें जो बिचारे गेटी गाव हैं ये ही रमण करते हैं यह बड़े गेदकी बात है। ते माई, यदि तेरी मुद्रि आत्माके निरूपण रहित शुद्ध म्दभ्यमें ठहर जाय तो तू अतारके अतारको पाकर अविनाशी मोक्ष धम्मका स्वामी हो जाय ।

सात्त्विक यह है कि मोक्षक तात्के लिये तिन आत्माका मना ही कार्यकारी है ।

और भी बड़ी वटा है —

इदामिदमतिगम्य नेदमित्यादिभेदा-

द्विदधाति पदमने रामरंपादयत्ने ॥

तदरुममलमेक निष्कल निष्ठिरयस्मन् ।

मज मजति समाध सत्तल येन निरूपम् ॥ ६६ ॥

भाव यह है कि यह चीज अति रमणीक है, यह चीज रमणीक नहीं है इत्यादि भेद करके ये राग हेपादि अपना पद स्थापन करते हैं इससे कुछ बर्कती सिद्धि नहीं होती इन्होंने सबे कियाकाहीसे निवृत्त होकर दरीर रहित तथा निर्मल एक आत्माको मना की, इसीसे तू समाधिदा अविनाशी तथा फल भोगेगा । यहा इतना और जानना चाहिये कि गाधामें जो दरपामाव शब्द है व जिसका दुमरा अर्थ वृत्तिकारने दयाका अभाव किया है, हमारी सम्मतिने मूलरुत्ताका यही भाव ठोक मालूम होता है कि जो मिथ्यादृष्टी होता है उसका दृक्षम अनु कम्पाका अभाव है । क्योंकि सम्यग्दृष्टीक चार बिन्दु शास्त्रमें बहे हैं अर्थात् प्रज्ञा, सम्बेग, अनुकम्पा और आश्विनय । ये ही

चार लक्षण मिथ्यादृष्टीमें नहीं होते इसीका सकेत आचार्यने भाषामें किया है ऐसा झलकता है। और यह बात बहुत ही ठीक मालूम पड़ती है, क्योंकि मिथ्यादृष्टीक चित्तमें आत्माका श्रद्धान न होनेसे केवल अपने स्वार्थका ही ध्यान होता है। इसलिये उसके चित्तमें न दयाभाव सच्चा होता है, न दयारूप वर्तन होता है।

बाह्यमें सम्यक्भाव ही कार्यकारी है यही सर्व गुणोंका बीज है ॥ ९२ ॥

उत्थानिम्ना-आगे यह पहले यह चुके हैं कि 'ब्रह्म', गुण पर्यायका नाम न होनेसे मोह रहता है इसी लिये अब आचार्य आगमके अम्मावकी प्रेरणा करते हैं अथवा यह पहले कहा था कि उन्मत्तों, गुणने व पर्यायपनेके द्वारा अरहत भगवानका स्वरूप जाननेसे आत्माका ज्ञान होता है। ऐसे आत्म ज्ञानके लिये आगमके अ-वामनी अपेक्षा है इस प्रकार दोनों पानिकाओंको मर्म धरकर आचार्य भाषाका सूत्र कहते हैं-

जिणसत्यादो जण्ड पच्चयत्तादीहि युज्जसदो जिणमा-
खीघटि मोहोउच्यो, तस्मा सत्य समधिद्वयं ॥ ९३ ॥

जिनशास्त्रादर्थान् प्रत्यक्षादिभिर्बुध्यमानस्य नियमात् ।

जीवते मोहोऽन्य तस्मात् शास्त्र समर्थेतव्यम् ॥ ९३ ॥

सामान्याः-चिन शास्त्रके द्वारा पदार्थोंको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे जाननेवाले पुस्तके नियमसे मोहका समूह नष्ट होता है इसलिये शास्त्रको अच्छी तरह पढ़ना योग्य है।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(गिणमत्थादो) जिन शास्त्रकी निष्कृतासे (अद्वे) शुद्ध आत्मा अदि पदार्थोंकी (पञ्च मत्तादीर्हि) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा (बुज्झदो) जानेवाने जीवके (णियमा) नियमसे (मोहोवच्यो) मिथ्या अभिप्रायके संस्कारको धरनेवाला मोहका समुद्र (सीयदि) क्षय होना है (ताहा) इसलिये (सत्थ समधिद्व्व) शास्त्रको अच्छी तरह पढ़ना चाहिये विशेष यह है कि कोई भय जीव बीतराग सर्वज्ञसे बड़े हुए शास्त्रसे ' एगो मे सत्त्वदो अप्पा' इत्यादि परमात्माके उपदेशक श्रुतान्तके द्वारा प्रथम ही अपने आत्माके स्वरूपको जानता है, फिर विशेष अभ्यासके बशसे परम समाधिके कान्तिमें रागादि विकारोंसे रहित मानस प्रत्यक्षसे उस ही आत्म का अनुभव करना है । जैसे ही अनुमानसे भी निश्चय करता है । उसे इस ही देहमें निश्चय नयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्मा है क्योंकि विकार रहित स्वप्नेदन प्रत्यक्षमे बट इस ही तरह जाना जाता है जिस तरह सुप्त दुग्ध आदि । जैसे ही अन्य भी पदार्थ यथाभव अगमसे व अभ्याससे उत्पन्न प्रत्यक्षसे वा अनुमानसे जाने जासकते हैं । इसलिये मोक्षके अर्थात् पुरुषको अगमका अन्वेषण करना चाहिये यह तत्पर्य है ।

रात्रा ३-यदा आचार्यन अनादि मोहक क्षयका परमाराध्य त आवश्यक उपाय जिनवाणीका अभ्यास करना है । जीवाणि पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान हुए बिना उनका श्रृङ्खान नहीं हो सका, श्रृङ्खान बिना मनन नहीं होसका, मनन बिना दृष्ट संस्कार नहीं हो सका, दृष्ट संस्कारके बिना स्वात्माका अनुभव नहीं हो

सक्ता, स्वात्माके अनुभव विना सम्यक्त नहीं हो सक्ता । सम्यक्त और स्वात्मानुभव होनेका एक ही काल है । जब यह शक्ति प्रगट हो जाती है तब ही दर्शनयोग्योद्गीय उपशम होती है ।

सर्वज्ञ बीतराग पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण बीतरागी होनेके कारण अहंत अर्थात् जीवन्मुक्त अवस्थामें शरीर सहित होनेके कारण ही उपदेश दे सक्ते हैं । उनका उपदेश यथार्थ पदार्थोंका प्रगट करनेवाला होता है, उस ही उपदेशको गणपद आदि महाबुद्धिशाली आचार्य धारणामें स्मरते हैं और उनके द्वारा अन्य ऋषिगण जानते हैं । उनहीनी परम्परासे चला आया हुआ वह उपदेश है जो श्री कुन्दकुन्द, उमास्वामी, पूज्यपाद आदि आचार्योंके रचित ग्रन्थोंमें मौजूद है । इसलिये निनवाणीमें प्रसिद्ध चारों ही अनुयायियोंका कथन हर एक सुमुखको जानना चाहिये । जितना अधिक शास्त्रज्ञान होगा उतना अधिक स्पष्ट ज्ञान होगा । जितना स्पष्ट ज्ञान होगा उतना ही निर्मल मनन होगा । प्रथमानुयोगमें पूज्य पुरुषोंके जीवनचरित्र उदाहरण रूपसे स्मृतिमें प्रवचको व सत्तार या मोक्षमार्गको दिखलाते हैं । कर्णानुयोगमें जीवोंके भावोंके वर्तमानकी अवस्थाओंको व कर्मोंकी रचनाको व लोकके स्वरूपको इत्यादि तारतम्य कथनको किया गया है । चरणानुयोगमें मुनि तथा श्रावकके चारित्रके भेदोंको बताकर व्यवहारचारित्रपर आरूढ किया गया है । द्रव्यानुयोगमें व द्रव्योंका स्वरूप बताकर आत्मा द्रव्यके मनन, भजन व ध्यानका उपाय बताकर निश्चय रत्नत्रयके पथको दर्शाया गया है । इन चारों ही प्रकारके गीतों में सत्तारों का प्रयोग है ।

अभ्यास सदा ही उपयोगी है । सम्यक्त होनेके पीछे सम्यग्चारि
त्रकी पूर्णता व सम्यग्ज्ञानकी पूर्णताके लिये भी भिनवाणीका
अभ्यास कार्यकारी है । इस पंचमकालमें तो इसका आरम्भ
हर एक मुमुक्षुके लिये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यद्यपि उप-
देष्टाओंका सम्बन्ध बहुत दुर्लभ है । भिनवाणीके पन्थे रहनेसे
एक मृदु मनुष्य भी ज्ञानी हो जाता है । आत्महितके लिये यह
अभ्यास पाम उपयोगी है । स्वाध्यायक द्वारा आत्मामें जाग मगन
होता है, कषादभाव घटता है, ससारसे मगन रहता है, मोक्ष
भावसे प्रेम जगता है । इसीके निरंतर अभ्याससे मिध्यात्वक्रम
बौर अनन्तानुर भी कषायका उपशम हो जाता है और सम्यग्दर्शन
पैदा हो जाता है । श्री अमृतचन्द्र आचार्यने श्री समद्वार कक
शमें कहा है -

उभयनयीरुषोष वसिनि स्याद् पदाके -
जिनवचांसि रमते ये स्वयं चातमोहा ।
सपादि समयसार ते परमज्योतिरस्ये-
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षत एव ॥

भावार्थ-निश्चय और व्यवहारायक विरोधको मेटने-
वाली स्याद्वाक्यसे लक्षित भिनवाणीमें जो रमते हैं व स्वयं मोहको
वमगकर शीघ्र ही परमज्ञानज्योतिमय शुद्धात्माको जो नया नहीं
है और न किसी नयकी पक्षसे गढ़ा किया जा सकता है
देखते ही ।

यह स्वाध्याय आचरु धम और गुनि धमके पढ़ने भी
उपकारी है । भाको अपने आधीन रखनेमें सहाई है ।

श्रीगुणपद्राचार्य अपने आत्माशुशामनमें इस भांति कहते हैं—

अनेकान्तात्मार्यममफलभाराति विनते ।

वच' पर्णाकीर्णे विपुलनयशापाशतयुते ॥

समुत्तमे सम्यक् प्रततमति मूले गतिदिन ।

श्रुतस्सन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्ह्यममुम् ॥ १७० ॥

भावार्थ—बुद्धिमान् पुरुष अपने' मनरूपी मन्दरको प्रति-
दिन शास्त्ररूपी वृक्षके स्कंधमें रमावै, जिन वृक्षकी जड़ सम्यक् व
गाढ़ बुद्धि है, जो नाना नयरूपी सैकड़ों शाखाओंसे ऊँचा है, जिसमें
वाक्यरूपी पत्ते हैं व जो अनेक धर्मरूप पदार्थोंके बड़े २ फलोंके
भारसे नम्र है ।

ऐसा जानकर जब आत्मामें शुद्धोपयोगकी भावना यों ही
न होसके तब शास्त्रोंके स्वाध्यायके द्वारा भावको निर्मल करते रहना
चाहिये । यह शास्त्रका अम्यास मोक्ष मार्गकी भाँतिके लिये एक
प्रबल सहकारी कारण है ॥ ९३ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्य, गुण पर्यायोंको अर्थसज्ञा है
ऐसा कहते हैं—

द्रव्याणि गुणां तेषां पञ्जाया अहमणया भणिता ।

तैस्तु गुणपञ्जयाण अप्वा द्रव्यसि उच्यते ॥ ९४ ॥

द्रव्याणि गुणास्तेषां पञ्चाया अर्थसज्ञया भणिता ।

तपु गुणपर्यायाणामात्मना द्रव्यमित्युच्यते ॥ ९४ ॥

सामान्यार्थ—द्रव्य, गुण और उनकी पर्यायोंको अर्थ
नामसे कहा गया है । इनमें गुण और पर्यायोंका सर्वत्र द्रव्य है
ऐसा उपदेश है ।

-अन्वय सहित विशेषार्थ-(द्रव्याणि) द्रव्य,
 (गुणा) उनके सहभावी गुण व (तेसि पञ्चाया) उन द्रव्योंकी
 पर्यायें ये तीनों ही (अट्टसण्णया) अर्थके नामसे (भणिया)
 कह गये हैं । अर्थात् तीनोंको ही अर्थ कहते हैं । (तेसु) इन
 तीन द्रव्य गुण पर्यायोंमेंसे (गुणपञ्जयाण अप्पा) अपने गुण
 और पर्यायोंका सम्बन्धी स्वभाव (दव्वत्ति) द्रव्य है ऐसा उप
 देस है । अथवा यह प्रश्न होनेपर कि द्रव्यका क्या स्वभाव है ?
 यही उत्तर होगा कि जो गुण पर्यायोंका आधार है
 वही द्रव्य है वही गुण पर्यायोंका निमभाव है । विस्तार यह है
 कि जिस कारणसे शुद्धात्मा अनन्त ज्ञान आत सुख आदि गुणोंको
 ऐति अर्थात् परिणमन करता है व आश्रय करता है इस लिये
 शुद्धात्मा द्रव्य अर्थ कहा जाता है तेसे ही जिस कारणसे ज्ञानपना
 गुण और सिद्धपना आदि पर्यायें अपने आधारभूत शुद्धात्मा
 द्रव्यको इत्यति अर्थात् परिणमन करती हैं-आश्रय करती हैं,
 इसलिये ये ज्ञानगुण व सिद्धत्व आदि पर्यायें भी अर्थ कही जाती
 हैं । ज्ञानपना गुण और सिद्धपना आदि पर्यायोंका जो कुछ सर्व
 भू है वही उनका निम भाव स्वभाव है और वह शुद्धात्मा
 द्रव्य ही स्वभाव है । अथवा यह प्रश्न किया जाय कि शुद्धात्मा
 द्रव्यका क्या स्वभाव है तो कहना होगा कि पूर्वमें कही हुई गुण
 और पर्यायें हैं । जिस तरह आत्माको अर्थ सज्ञा जानता उसी
 तरह अन्य द्रव्योंको व उनके गुण पर्यायोंको अर्थ सज्ञा है ऐसा
 जानना चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने जिनवाणीके द्वारा जिन पदार्थोंको जानना है उनकी व्यवस्थाका कुछ सार बताया है, अर्थ शब्दको द्रव्य, गुण, पर्याय तीनोंमें घटाया है । इयति इति अर्थ—अर्थात् गुण पर्यायोंको आश्रय करे व' परिणमन करे वह अर्थ अर्थात् द्रव्य है । इसी तरह इयति इति अर्था जो द्रव्यको आश्रय करने हैं ऐसे गुण तथा द्रव्यके आधारमें परिणमन करने-वाली पर्यायें अर्थ हैं । द्रव्य गुण पर्यायोंका सर्वस्व है या समुदाय है । यह उपदेश श्री सर्वज्ञ भगवानका है । जैसे मिट्टी अपने चिकनेपने आदि गुणको व घड़े सकोरे प्याले आदि पर्यायको आश्रय करती है इससे मिट्टी अर्थ है, वैसे चिकनापना आदि गुण मिट्टीको आश्रय करते हैं इससे चिकनापना आदि गुण अर्थ हैं । इसी तरह बड़ा, सकोरा, मटकेना आदि पर्यायें मिट्टीको आश्रय करती हैं इसलिये ये घड़े आदि अर्थ हैं । मिट्टी अपने चिकनेपने आदि गुण व बड़ा आदि पर्यायोंका आधार है या सर्वस्व है इसलिये मिट्टी द्रव्य है । मिट्टीमें जितने सहभावी हैं वे गुण हैं और उन गुणोंमें जो समय समय सुक्ष्म या स्थूल परिणमन होता है वे पर्यायें हैं । जितनी पर्यायें मिट्टीके गुणोंमें होनी समभव है अर्थात् जितनी पर्यायें मिट्टी गुप्त हैं वे ही क्रमसे कभी कोई कभी कोई प्रगट होती रहती हैं । एक समयमें एक पर्याय रहेगी इसलिये पर्याय क्रमवर्ती होती हैं । श्री टमास्वामी महाराजने भी तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है "गुणपर्ययवद्द्रव्यम्" ॥ १८ अर्थात् गुण पर्यायोंको आश्रय रखनेवाला द्रव्य है । आत्मा और अनात्मरूप छहों द्रव्योंमें अर्थपना और द्रव्यपन इसी तरह सिद्ध है । आत्माके ज्ञान सुख

वीर्य, तारित्र, मय्यकादि विशेष गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि सामान्य गुण सदा माय रहनेवाले गुण हैं। और मोक्षापेक्षा सिद्धिना आदि पर्याय है। सिद्ध भगवानका अत्मा अपने इन शुद्ध गुण पर्यायोंका अत्मा है, सर्वस्व है, कारण है इसलिये शुद्धात्मा द्रव्य है। इस कथन आचार्यने यह भी दिखाना दिया है कि द्रव्यमें ३ जो गुण बढते हैं, १ अपनी सत्तासे घटने हैं, उनमें प्रगल्भता प्रकटपना नाना रूपादिमें हुआ करता है इसीसे समय समय गणोंका स्वाभाविक या वैभाविक अवस्था विशेष जाननेमें आनी २ इरोको पर्याय कहते हैं। इसलिये वह चेतन द्रव्य जिसमें जड़पना नहीं है कभी भी पलटत पलटत जड़ अचेतन नहीं हो जाता और न अचेतन जड़ द्रव्य पलटने पलटते कभी चेतन बन सके हैं। चेतनकी पर्याय चेतनरूप, अचेतनकी अचेतन रूप ही क्या होगी। इसलिये अपनेमें जो जड़ चेतन १ २ ३ भेद, वगाह स्थान रहने हुए दृष पातीगी तादृ मित्र हैं २ दोनोको एकका तरह अलग अलग जानो। चेतनके स्वाभाविक गुण पर्याय चेतनमें, जड़के स्वाभाविक गुणपर्याय अचेतनमें। इसका ज्ञानको सच्चा पदार्थज्ञान कहते हैं। तथा यही ज्ञान विवेकका कहा जाता है। इसी विवेकसे तिन अत्मा एक शक्तता है, इसी शक्तनका स्वात्मव य स्वात्मव्यान कहते हैं तथा यही ज्ञान और वातगताको देता है, यही निश्चय रत्नप्रय रूप ज्ञान मार्ग है, यही सब नाशक है यही स्वतन्त्रताका बीज है इन पदार्थ ज्ञानकी महिमाको श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समस्त कलधर्म कहा है—

ज्ञानादेव ज्वलनपयसो रौप्यं शैत्यव्यवस्था ।

ज्ञानादेवोऽहमिति लक्षणस्वादभेदव्युदासः ॥

ज्ञानादेव स्वरसविक्रमनित्यचैतन्यधातोः ।

क्रोधादेश प्रभवति भिदा भिन्दती कर्तृभाषम् ॥३८॥

भाव यह है कि पदार्थके यथार्थ ज्ञानसे ही गर्म पानीके भीतर गर्मी अग्निही है, पानी शीतल होता है, यह बुद्धि होती है । एक नगरीन व्यक्तमें निमज्जना व्रणका तथा तरकारीका स्वाद अलग है यह ज्ञानपना प्रगट होता है इसी तरह आत्मा और जनात्माके पियेक ज्ञानसे ही अविनाशी चैतन्य प्रभु आत्मा भिन्न है तथा क्रोधादि विकारही कलुषताको रखनेवाला सूक्ष्म क्षमाणि पुटल स्वरु अलग है यह तत्त्वज्ञा होता है, तब यह भ्रम मिट जाता है कि मैं चेतन क्रोधादिका कर्ता हूँ य क्रोधादि मेरे ही स्वामादिक कार्य हैं । ऐसा भेदज्ञान होनेसे ही निज अत्मा अपने शुद्ध स्वभावमें प्रतीतिगोचर होते हुए अनुभव-गोचर होता है । प्रयोजन यह है कि निजगणी द्वारा पदार्थके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करके द्रव्योंके गुण पर्यायोंको पहचानना चाहिये तथा गुण गुणी अलग रहते हैं यह मिथ्या बुद्धि छोड़ देनी चाहिये, तब ही आत्माका दित होगा व निश्चय नान होकर समताभावका उदय होगा ।

उत्थानिक्ता—आगे यह प्रगट करते हैं कि इस दुलभ ज्ञानके उपदेशको पाकरके भी भी कोई मोह रागद्वेषोंको नाश करते हैं वे ही सब दुस्त्रोका खर करके निज स्वभाव प्राप्त करते हैं ।

जो मोहरागदोसे णिहणदि सबलद्ध जोणहमुषदेस ।
सो सबहुसखमोख पावदि अचिरेण कालेण । ९५ ।

यो मोहरागदोषाप्तिरिति उपलब्ध जैनमुपदेशम् ।

॥ सबहुसखमोख प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ९५ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई जैन सत्त्वज्ञानके उपदेशको पाकर रागद्वेषोंको नाश करता है वह थोड़े ही कालमें सर्व दुखोंसे मुक्ति पालेता है ।

अन्य सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई भव्य जीव (जोणहमुषदेस सबलद्ध) जैनके उपदेशको पाकर (मोहरागदोसे णिहणदि) मोह रागद्वेषको नाश करता है (स) वह (अचिरेण कालेण) अल्पकालमें ही (सबहुसखमोखर पावदि) सर्व दुखोंसे छुट जाता है । विशेष यह है कि जो कोई मय्यजीव एकेंद्रियसे विकलैन्द्रिय फिर पंचेंद्रिय फिर मनुष्य होना इत्यादि दुर्लभपनेकी परम्पराको समझकर अत्यन्त कठिनतासे प्राप्त होनेवाले जैन तत्त्वके उपदेशको पाकर मोह राग द्वेषसे विरक्षण अपने शुद्धात्माके मिश्रल अनुभव रूप निश्चय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे अविनाभूत धीतराग चारित्ररूपी तीक्ष्ण खड्गको मोह राग द्वेष शत्रुओंके ऊपर पट कता है वह ही वीर पुरुष परमार्थरूप अनाकुलता लक्षणको रखनेवाले सुखसे विरक्षण सर्व दुखोंका क्षय कर देता है यह अर्थ है ।

भावार्थ—आचार्यने इस गाथामें चारित्र पालनेकी प्रेरणा की है । तथा वृत्तिकारके भावानुसार यह बात समझनी चाहिये कि मनुष्य जन्मका पाना ही अति कठिन है । निगोद एकेन्द्रीसे

वनति करते हुए पंचेन्द्रिय शरीरमें आना बड़ा दुर्लभ है । मनुष्य होकर भी जिनेन्द्र भगवानका सार उपदेश मिलना दुर्लभ है । यदि कोई शास्त्रोंका मनन करेगा और गुरुसे समझेगा तथा अनुभवमें लायेगा तो उसे जिन भगवानका उपदेश समझ पड़ेगा । भगवानका उपदेश आत्माके शत्रुओंके नाशके लिये निश्चय रत्न-त्रयरूप स्वात्मानुभव है । इसीके द्वारा रागद्वेष मोहका नाश हो सक्ता है । सिवाय इस खड़गके और किसीमें बल नहीं है जो इन अनादिसे लगे हुए आत्माके बैरियोंका नाश किया जावे । जो कोई इस उपदेशको समझ भी लेवे पर तु पुरपार्य करके स्वात्मानुभव न करे तो वह कभी भी दु खोंसे छूटकर मुक्त नहीं होसक्ता । जैसा यहा आचार्यने कहा है, वैसा ही श्री समयसारजीमें आपने इस रागद्वेष मोहके नाशका उपाय इस गाथासे सूचित किया है—

जो आदभारणामिण निच्युवजुत्तो मुणी समाचरादि ।

सो सच्चदुषसमोषख पावादि आचिरेण कालेण ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो कोई मुनि नित्य उद्यमवत होकर निज आत्माकी भाषनाको आचरण करता है वह शीघ्र ही सर्व दु खोंसे छूट जाता है ।

श्री योगेन्द्रदेवने श्री अमृताशीतिमें इसी बातकी प्रेरणा की है—

सत्साम्पभावगिरिगडरमध्यमेत्य ।

पद्मामनादिकमदोषामिदं च वदन्त्या ।

आत्मानमात्मनि सखे ! परमात्मरूप ।

च ध्याय योति ननु यन सुखं समाधेः ॥ २८ ॥

भारार्थ—सच्चे समताभाव रूपी पहाड़की गुफाके मध्यमें जाकर और दोष रहित पञ्चासन आदि कोई भी आसन बांधकर दे मित्र । तू अपने आत्मामें अपने परमात्म रूपका ध्यान कर, जिससे अवश्य तू समाधिक आनन्दसे भोगेगा ।

आचार्य कुम्भद्रजीने सारसमुच्चयने कहा है—

आत्मान स्नापयन्निदं ज्ञाननीरेण चारणा ।

येन निर्मलता याति जीवो जन्मा तरेऽपि ॥ ३१४ ॥

भाव यह है कि नित्य ही सुंदर आत्मप्राप्तिरूपी जलसे आत्माको स्नान कराना चाहिये, जिससे यह जीव जन्म जन्ममें भी निर्मलताको प्राप्त हो जाये । वास्तवमें यह जीव उपयोगकी बिरफ़ा भेदज्ञान द्वारा परको अलगकर निजको ग्रहण करता है तब ही भीतराग चारित्रिके द्वारा मोहकर्मका नाश करता है । इस तरह द्रव्य, गुण पर्यायके सबंधमें मूढताको दूर कर के लिये ओस तीमरी ज्ञानसंठिका पूर्ण हुई ॥ ९५ ॥

उत्थानिका—आगे सूचित करते हैं कि अपने आत्मा और परमे भेद विज्ञानसे मोहका क्षय होता है ।

पाणप्यगमप्यण, पर च दत्तत्तणादि राघवः ।

जाणादि जदि निच्छयदो, जो सो मोहकखय

कृष्णदि ॥ ९६ ॥

ज्ञानात्मकमात्मान पर च दत्तत्तनामिच्छयदम् ।

जाणाति यदि निश्चयतो य स मोहकखय करोति ॥ ९६ ॥

सामान्याथ—भो कोई यदि निश्चयसे अपने ज्ञान स्व-

रूप आत्माको तथा अन्य चेतन अचेतन पदार्थको अपने अपने द्रव्यपनेसे सम्बन्धित जानता है वही मोहका क्षय करता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई (निच्छयदो) निश्चय नयके द्वारा भेदज्ञातको आश्रय करके (यदि) यदि (णाणल्लगमत्थाण पर च दव्वत्तणाहि सब्ब जाणदि) अपने ज्ञान स्वरूप आत्माको अपने ही शुद्ध चैतन्य द्रव्यपनेसे सम्बन्धित तथा अन्य चेतन अचेतन पदार्थको यथायोग्य अपनेसे पर चेतन अचेतन द्रव्यपनेसे सम्बन्धित जानता है या अनुभव करता है (सो मोहयत्तय कुणदि) वही मोह रहित परमानन्दमई एक स्वभावरूप शुद्धात्मासे निपरीत मोहका क्षय करता है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने भेद विज्ञानका प्रकार बताया है । पहले तो ज्ञानादिसे सम्बन्धित पुद्गल और आत्माको अलग अलग द्रव्य पहचानना चाहिये । आत्माका चेतन द्रव्यपना आत्मामें तथा पुद्गलका अचेतन द्रव्यपना पुद्गलमें जानना चाहिये फिर अपने स्वाभाविक आत्म पदार्थमें सर्व अन्य आत्माओंको तथा अन्य पांच द्रव्योंको भी भिन्नर जानना चाहिये इस तरह जब निश्चयनयके द्वारा द्रव्यदृष्टिसे जगत्को देखनेका अभ्यास डाले तब इस देखनेवालेकी पर्यायदृष्टि गौण हो जाती है और द्रव्यदृष्टि मुख्य हो जाती है । तब द्रव्यदृष्टिमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव सब अपने-स्वभावमें दिखते हैं । अनन्त आत्माएँ भी सब समान शुद्ध ज्ञानानन्दमयी भासती हैं—तब समताकी भावना दृढ़ हो जाती है । रागद्वेष मोह अपने आप चले जाने हैं । मात्र पर्यायदृष्टिमें रागद्वेष मोह क्षय-

कने हैं । जैसे दूधपानी, सोनाचादी, चाग्यापीतल व दस्र मेल मिले हुए भी भेदविज्ञानसे अलग अलग जाननेमें आते हैं ऐसे ही चेतन और अचेतन मिले हुए होनेपर भी भिन्न जाननेमें आते हैं । भेदज्ञानके प्रकाशसे निज आत्मा द्रव्यको अलग करके अनुभव किया जाता है तब ही मोहका नाश होता है । इस भेद विज्ञानकी गहिमा स्वामी अमृतचन्द्राक्षीने समयसारङ्गशर्मे हम भाति दी है—

सम्पद्यते सखर तप साक्षाच्छुद्धात्मनश्चस्य किञ्चिदप्यस्मात् ।
सभेदविज्ञानत एव तस्मात्तन्मेदविज्ञानमतीर भाष्यम् ॥ ६ ॥

भावार्थ—शुद्धात्म तत्त्वके ज्ञानसे यह सखर होता है सो लाभ भेद विज्ञानके द्वारा ही होता है इसलिये भेद विज्ञानको अच्छी तरह भावना जाह्ये ।

श्री नागसेन मुनिने भी तत्त्वानुशासनमें कहा है —

कर्मजेभ्यः सप्तमेभ्यो भावेभ्यो भिन्नमन्वह ।
न स्वभावामुदासीन पश्येदात्मानमात्मना ॥ २६४ ॥

भावार्थ—ध्याता अपने आत्माको अपने आत्मा ही के द्वारा सर्व कर्म जनित भावोंसे भिन्न जान स्वभाव तथा वीतराग स्वरूप सदा अनुभव कर ॥ २६॥

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रमें जिस स्व परके भेद विज्ञानकी बात कही है वह भेद विज्ञानके जिन आगमके द्वारा सिद्ध होसक्ता है ऐसा कहने हैं —

तम्हा जिणमग्गादो गुणेहि आद परं च दब्बेसु ।
अभिगच्छदु णिम्मोह इच्छदि जदि अप्पणो
अप्पा ॥ ९७ ॥

तस्माज्जिनमागाद्गुणैरात्मान पर च द्रव्येषु ।

अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यथात्मन आत्मा ॥ ९७ ॥

सामान्यार्थ—इसलिये जिन भगवान कथित मार्गके द्वारा
द्रव्योंमेंसे अपने आत्मा और पर द्रव्यको उनके गुणोंकी अपेक्षासे
जाने, यदि आत्मा अपनेको मोह रहित करना चाहता है ।

अन्वय साहित विशेषार्थ—(तम्हा) क्योंकि पहले
यह कह चुके हैं कि स्वपरके भेद विज्ञानसे मोहका क्षय होता
है इसलिये (जिणमग्गादो) जिन आगमसे (दब्बेसु) शुद्धात्मा
आदि छ द्रव्योंके मध्यमेंसे (गुणे) उन उनके गुणोंके द्वारा
(आ, पर च) आत्माको और परद्रव्यको (अभिगच्छदु) जाने,
(जदि) यदि (अप्पा) आत्मा (अप्पणो) अपने भीतर (णि-
म्मोह) मोह रहित भावको (इच्छदि) चाहता है । विशेष यह
है कि जो यह मेरा चैतन्य भाव अपनेको और परको प्रकाशमान
करनेवाला है उसी करके मैं शुद्ध ज्ञानदर्शन भावको अपना
आत्मा रूप जानता हू तथा पर जो पुरुष आदि पांच द्रव्य हैं
तथा अपने जीवके सिवाय अन्य सर्व जीव हैं उन सबको पररूप
पसे जानता हू । इस कारणसे जैसे एक घामें भलते हुए अनेक
दोषोंका प्रकाश यद्यपि मिल रहा है तथापि सबका प्रकाश अलग
अलग है । इस ही तरह सर्वद्रव्योंके भीतरमें मेरा परद्रव्य

कने हैं । जैसे दूधपानी, सोनाचादी, ताम्बापीतल व वस्त्र मेल मिले हुए भी भेदविज्ञानसे अलग अलग जाननेमें आते हैं वैसे ही चेतन और अचेतन मिले हुए होनेपर भी भिन्न जाननेमें आते हैं । भेदज्ञानके प्रतापसे निम्न आत्मा द्रव्यको अलग करके अनुभव किया जाता है तब ही मोहका नाश होता है । इस विज्ञानकी महिमा स्वामी अमृतचन्द्रजीने समयसारकल्पमें भाति दी है—

सम्पद्यते सवर षष् मासाञ्जुद्धात्मनत्त्वस्य
सभेदविज्ञानत एव तस्माच्चद्भेदाविज्ञानमतीव भाव्यम् ।

भावार्थ—शुद्धात्म तत्त्वके लाभसे यह सवर लाभ भेद विज्ञानके हाथ ही होता है इसलिये भेद अच्छी तरह भावना चाहिये ।

श्री नागमेन मुनिने भी तत्त्वानुशासनमें कहा
कर्मजेष्व सनत्तेभ्यो भावेभ्यो भिद्

नहीं है हमीको, मेदज्ञान कहते हैं। इस मेदज्ञानके द्वारा जब आत्मानुभवका अभ्यास किया जाता है तब अवश्य मोहकी ग्रथी टूट जाती है और यह आत्मा परम निर्मोही, वीतरंगा तथा शुद्ध होजाता है। जब नेत्र ज्ञान होजाता है तब ही सम्यक्त भाव प्रगट होजाता है और दर्शन मोहनीय उपशम या क्षय हो जाती है फिर कपायके उदयनित्त राग, द्वेषका वंत पुन २ आत्म-भावना या सामानाच या शुद्धोपयोगके प्रतापसे हो जाता है। तब यह आत्मा पूर्ण वीतरागी हो जाता है।

ऐसी ही भावादा उपदेश समयसारमीमें भी आचार्य महा-
रानने किया है—

अहमिधो खलु सुद्धो य णिम्ममो णाणदसणमममो ।
तन्दि ठिदो तच्चिचो सव्वे एदे त्वय णेपि ॥ ७८ ॥

भाव यह है कि मैं एकल निश्चयसे शुद्ध हूँ, ज्ञान-
दर्शसे पूर्ण हूँ-मैंने किसीसे भी समत्व नहीं है। उसी अपने
स्वभावमें ठहरा हूँ॥ उसीमें लीन हुआ मैं इन सर्व मोहादिका
क्षय करता हूँ।

श्री आत्मापुष्पामनमें श्री गुणमन्त्राचार्यजीने कहा है—

ज्ञानभारं स्यादात्मा स्वभाववाप्तिर्युतिः ।
तस्म द्युतिमात्रं सन् भावयेत् ज्ञानभावनाम् ॥ १७४ ॥
रागद्वेषकृताभ्या जन्तोन्वः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।
तत्त्वज्ञानकृताभ्या तत्त्वभावेवेक्ष्यते मोक्षः ॥ १८० ॥
मोहबीजाद्विद्वेषो बीजात् मूलानुरागिव ।

तस्मात् ज्ञानाग्निना दाह नदना निर्दिषिष्यता ॥ १८२ ॥

चिदानन्दमई एक स्वभाव अलग है उसका किसीके साथ मोह नहीं है यह अभिप्राय है ।

आचार्य—इस गायामें जो आचार्यने शास्त्र पठन और भेद ज्ञानकी प्रेरणा की है । जो मार्ग या धर्म या उपाय सत्सारसे उद्धार होनका श्री जिनेन्द्रोंने बताया है वही भिनवाणीमें ऋषियोंके द्वारा दर्शाया गया है । इसलिये निज आगमका भजे प्रकार अम्पास करके लोक भिन छ द्रव्योंका समुदाय है उन छहों द्रव्योंको भले प्रकार उनके सामान्य विशेष गुणोंके द्वारा जाना चाहिये । उन द्रव्योंके गुण पर्यायोंको अलग अलग समझ लेना चाहिये । यद्यपि अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल, असंख्य कालाणु, एक धर्मास्त्रिकाय, एक अधर्मान्त्रिकाय तथा एक आकाशास्त्रिकाय परस्पर एक क्षेत्र में हुए इस तरह मिल रहे हैं जैसे एक घरमें यदि अनेक दीपक जलाए जाय तो टा सबका प्रकाश सब मिल जाता है तथापि जैसे प्रत्येक दीपकका प्रकाश भिन्न है, पर्योकि यदि एक दीपकको बढ़ासे उठा ले जावे तो उसीका प्रकाश उसका साथ अलग होकर चला जायगा, इसी तरह हर एक द्रव्य अपनी अपनी सत्ताको भिन्न रखता है कोईकी सत्ता कभी भी किसी अन्य द्रव्यकी सत्तासे मिल नहीं सकती ऐसा जानकर अपने जीव द्रव्यको सबसे अलग ध्यानमें लेना चाहिये तथा उसका जो कुछ निज स्वभाव है उसीपर लक्ष्य देना चाहिये । जीवका निज स्वभाव शुद्ध ज्ञात्री तरह निर्मल ज्ञाता दृष्टा वीतराग और आनन्द मई है वही मैं हूँ ऐसा अनुभव करना चाहिये । मेरा सम्बन्ध या मोह किसी भी अन्य जीव व सर्वे अचेतन द्रव्योंसे

नहीं है, इसीको नेरज्ञान कहते हैं। इस मेदज्ञानके द्वारा जब आत्मपुनर्व्या अभ्यास किया जाता है तब अवश्य मोहकी ग्रन्थी टूट जाती है और वह आत्मा परम निर्मोही वीतरागा तथा शुद्ध होजाता है। अब नेरज्ञान होजाता है तब ही सम्यक्त भाव प्रगट होजाता है और दर्शन मोहनीय उपशम या क्षय हो जाती है फिर कृपायके उदयजनित राग द्वेषका अंत पुनः २ आत्म-माधना या साम्यभाव या शुद्धोपयोगके प्रस्तापसे ही जन्ता है। तब यह आत्मा पूर्ण वीतरागी हो जाता है।

ऐसी ही भाषाशास्त्र उपदेश समयसारनीने भी आचार्य महाराजने किया है—

अत्रमिहो खलु बुद्धो य जिन्ममो पाणदसगममगो ।
तस्मिं विदो तच्चिचो संखे एदे ग्वर नेमि ॥ ७८ ॥

भाव यह है कि मैं एक जकेला निश्चयसे शुद्ध हूँ, ज्ञान-दर्शनासे पूर्ण हूँ, मैं किसीसे भी भय नहीं है। इसी अपने स्वभावमें टूटता हुआ उसीने लीट हुआ मे इन सर्व मोहादिका क्षय करता हूँ।

श्री आत्मपुष्कामने श्री गुणमत्राचार्यजीने कहा है—

ज्ञानम्वभार न्यादात्मा स्वभाववसिःन्युतिः ।
तम्म दच्युतिमात्रादसन्न भावयेत् ज्ञानमायनाम् ॥ १७४ ॥
रागद्वेषकृताभ्या तन्तोर्दन्वः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।
तत्त्वज्ञानकृताभ्या ताम्भ्यामेवस्यते मोक्षः ॥ १८० ॥
मोक्षवीजाद्रिद्वेषा गीतान् कृताकृतानि ।
तस्मिन् ज्ञानाग्निता अद्वैतो निर्दिष्टः ॥

भावार्थ—आत्मा ज्ञान स्वभाव है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है, इसलिये मोक्षका चाहनेवाला जानभावनाको भावे । रागद्वेषसे हुई प्रवृत्ति या निवृत्तिसे इस जीवके कर्म बन होता है । तत्त्व ज्ञानके द्वारा उन राग दोषोंसे मोक्ष होजाती है । जैसे बीनमें अक्षुब्ध फलते हैं ऐसे ही मोक्षबीनसे रागद्वेष होने है इसलिये जो रागद्वेषको भटाना चाहे उसे ज्ञानकी अग्नि नष्टाकर ही मोक्षको बला देना चाहिये ।

इस तरह स्व परके ज्ञानमें मूढताको हटाते हुए दो गाथा थोड़ा द्वारा चौथी ज्ञानकठिका पूर्ण हुई ।

इस तरह पचीस गाथाओंके द्वारा ज्ञानकठिका का चतुष्टय नामका दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ९७ ॥

उत्तराधिकार—आगे वह निश्चय करते हैं दोष रहित अरु दत्त परमात्मा द्वारा कहे हुए पदार्थोंके श्रुद्धानके बिना कोई श्रमण या साधु नहीं होसकता है । ऐसे श्रद्धारहित साधुमें शुद्धेपयोग लक्षणका परनेवला धर्म भी सम्भव नहीं है ।

सत्तामयदेदं सवित्तमे लो हि जेव मामणणे ।

सद्धदि ण सो सवणो, तत्तो धम्मो ण

सम्भवदि ॥ १०८ ॥

सत्तामयदेवता सवित्तया यो हि नव धम्मणे ।

मदयति ॥ धम्मण दत्तो धर्मो न सम्भवति ॥ १०८ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई जीव निश्चयसे साधु जन्ममें सत्ता भावसे एक सबदरूप तथा विशेष भावसे द्विज १ सत्ता सहित ही पदार्थोंका श्रुद्धान नहीं करता है वह भाव सधु नहीं

है-उस द्रव्य साधुमे धर्मका साधन संभव नहीं है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ- (जो) जो कोई जीव (हि) निश्चयसे (सामण्णे) द्रव्य रूपसे साधु अवस्थामें विराजमान होकर भी (सत्तासबद्धेदे सविसेसे) महासत्ताके सगुणरूप सामान्य अस्तित्व सहित तथा विशेष सत्ता या अवान्तर सत्ता या अपने स्वरूपकी सत्ता सहित विशेष अस्मिन्त्वं सहित इन पूर्वमें कहे हुए शुद्ध जीव आदि पदार्थोंको (ण सद्वदि) नहीं श्रद्धान करता है (सो सबणो ण) वह अपने शुद्ध आत्माकी रुचि रूप निश्चय सम्यग्दर्शनपूर्वक परम सामायिक समय लक्षणको रखनेवाले साधुपनेके विना भावसाधु नहीं है, इस तरह भावसाधुपनेके अभावसे (तत्तो धम्मो ण समवदि) उस पूर्वाक्त द्रव्यसाधुसे वीतराग शुद्धात्मानुभव लक्षणको धरनेवाला धर्म भी नहीं पालन हो सक्ता है यह सूत्रका अर्थ है ।

भावार्थ- यहा आचार्यने भावकी प्रधानतासे व्याख्यान किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि यथायोग्य भावके विना साधुपना मोक्षका मार्ग नहीं है और न उससे मोक्ष ही प्राप्त हो सक्ता है । हरएक मनुष्यको जो धर्मपालन करना चाहे सम्यक्ताकी आवश्यकता है । सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान सम्यग्ज्ञान तथा चारित्र्य सम्यग्चारित्र्य नहीं होसक्ता है । इसलिये लोकमें जिन उ द्रव्यों का कथन श्री भिन'आगममें बताया है उनका यथार्थ श्रद्धान होना चाहिये । जगतमें पदार्थोंकी सत्ता सामान्य विशेषरूप है । जैसे हाथी ऊँदसे सामान्यपने सब हाथियोंका बोध होता है परंतु विशेषपने प्रत्येक हाथीकी सत्ता भिन २ है । वृक्ष कहनेसे

सर्व वृक्षोंकी सत्ता जानी जाती है, तथापि प्रत्येक वृक्ष अपनी
 भिन्न २ सत्ता रखता है । इसी तरह द्रव्योंमें जो सामान्य गुण
 व्यापक है जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व,
 अणुत्वं गुणत्वं इन सबकी अपेक्षा द्रव्य एकरूप है तथापि अनेक द्रव्य
 होनेसे सब द्रव्य अपने गिन २ अस्तित्वको व वस्तुत्व आदिको
 भी रखते हैं । इस मेरुको जानना चाहिये, जैसे महासत्ता एक है
 तथा अथांतर सत्ता अनेक है । महावस्तु एक है । विशेष वस्तु
 अनेक है । इसके सिवाय विशेष गुणोंकी अपेक्षा छ द्रव्योंके भेदको
 भिन्न २ जानना चाहिये । सजातीय अनेक द्रव्योंमें हरएककी
 सत्ताको भिन्न २ निश्चय करना चाहिये जैसे प्रत्येक जीव स्वभा-
 वकी अपेक्षा परस्पर समान है परंतु भिन्न २ सत्ताको सदा ही
 रखते रहते हैं, व हे ससार अवतर्गम दो या मुक्तिकी अवस्थामें हों ।
 पुद्गल परमाणु यद्यपि मिलकर मध्य होजाते हैं तथापि प्रत्येक
 परमाणु अपनी अपना भिन्न २ सत्ता रखता है जो परस्पर एक
 क्षेत्रमें रहते हुए द्रव्योंके सिवाय विशेष स्वभावोंको निश्चय करके
 अपने आत्माको अपनी बुद्धिसे भिन्न पहचान लेता है वही
 सम्यग्दृष्टि व श्रद्धावान है । वही क्षीर जलकी तरह पुद्गलसे
 मिश्रित अपने जीवको अलग कर लेता है । इसी श्रद्धावानके
 सच्चा भेद ज्ञान होता है, और वही जीव साधुपदमें विष्ठकर
 अपने आत्माको गिन ध्याता हुआ शुद्धोपयोग या साम्यभाव
 पर आरुढ़ होकर कर्मबन्धका क्षय कर सकता है । वही धर्म
 साधक है क्योंकि निश्चयसे अमेरत्नत्रय स्वरूप अपना
 आत्मा ही मोक्ष मार्ग है । व्यनहार धर्म निश्चय धर्मका मंत्र

निमित्त कारण है । इसलिये जिस साधुके भावमें-निश्चय धर्म नहीं है वह द्रव्य लिंगी है-भावलिंगी नहीं है । भाव-लिंगी हुए बिना वह परम सामायिक समय जो वीतराग, भावरूप तथा निज आत्मामें तछीनता रूप है नहीं प्राप्त हो सकता है । जहां सामा-यिक समय नहीं वहां मुनिपना कथन मात्र है । साधुपदमें, उसी बातको साधन करना है जिसका अपनेको श्रद्धान है । जो निज आत्माको सबसे भिन्न पहचानता है, वही भेद भावनाके अग्राससे निजको परसे उड़ा सकता है । जैसे जो सुबर्णकी कणि-काओंको पहचानता है वही उन कणिकाओंको मिट्टीकी कणिकाओंके मध्यमेंसे चुन सकता है इसलिये भावकी प्रधानता ही दाय्यकारी है ऐसा निश्चय रखना चाहिये । ऐसा ही श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कलशमें कहा है—

एको मोक्षपथो य एव नियतो दग्धस्तिरुपात्मक-

स्त्रैव स्थितिं

नस्मिन्नेव नि

सोऽद्वयं समं

ये त्वेन परिहृ

लित्ते द्रव्यघटे

नित्योद्योतमस

प्राग्भारं सम

व्यवहारविमुद

तुपयोद्योगुः

भावार्थ

यह आत्मा ही

पाता है । जो साधु हिंसादि पाव पाप त्यागकर अपने आत्माको स्थिर करता है उसीके अनुपम चरित्र होता है और वही पंचम गतिको ले जाता है । ऐसा ज्ञान शुद्धोपयोगको ही धर्म ज्ञान उसी हीकी निरंतर भावना करनी योग्य है ॥ ९८ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य महाराजने पहली नमस्कारकी गाथामें “ उवसपयामि सम्म ” आदिमें जो प्रतिज्ञा की थी । उसके पीछे “ चारित खलु धम्मो ” इत्यादि सूत्रसे चारित्रिके धर्मपना व्यवस्थापित किया था तथा “ परिणमदि जेण दव्व ” इत्यादि सूत्रमें आत्माके धर्मपना कहा था इत्यादि सो सब शुद्धोपयोगके प्रसादसे साधने योग्य हैं । अब यह कहते हैं कि निश्चयरत्नत्रयमें परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म है । अथवा दूसरी पाठनिका यह है कि सम्यक्तके विना मुनि नहीं होता है, ऐसे मिश्यादृष्टी श्रमणसे धर्म सिद्ध नहीं होता है, तब फिर किस तरह श्रमण होता है ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर देते हुए इस ज्ञानाधिष्ठारको सकोच करते हैं ।

जो णिहृदमोहदिट्ठी आगमकुसलो विरागचरियम्मि ।
अवसुद्धिदो महप्पा, धम्मोस्ति विसेसिदो समणो ॥ ९९

यो निरतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिस्ति ।

अमृत्यितो महात्मा धर्म इति विगणित श्रमण ॥ ९९ ॥

सामान्यार्थ—जिसने दर्शन मोहको नष्ट कर दिया है, जो आगम ज्ञानमें कुशल है व वीतराग चारित्र्यमें लीन है तथा महात्मा है वही मुनि धर्म है ऐसा कहा गया है ।

है, उसीको ध्याता है, उसीका अनुभव करता है तथा उसीमें ही अन्य द्रव्योंको ॥ स्पर्श करता हुआ विहार करता है सो ही अवश्य शीघ्र नित्य उदयरूप शुद्धात्माको प्राप्त कर लेता है । जो कोई व्यवहार मार्गमें अपनेको स्थापित करके इस निश्चय मार्गको छोड़कर द्रव्यलिंगमें ममता करते हैं और तत्त्वज्ञानसे रहित हो जाते हैं वे अब भी नित्य उद्योतरूप, अखण्ड, एक, अनुपमज्ञानमर्द स्वभावसे पूर्ण तथा निर्मल समयसारको नहीं अनुभव करते हैं । जो व्यवहार मार्गमें मूढ़ बुद्धि हैं व मनुष्य निश्चयको नहीं अभ्यास करते हैं और न परमार्थको पाते हैं, जैसे जो चावलकी भूसीमें चावलका ज्ञान रखते हैं वे सदा रुपयो ही चावल मानते हुए रुपका ही काम करते हैं, चावलको कभी नहीं पाते हैं ।

श्री योगेन्द्राचार्यने योगसारमें यही कहा है—

जो अप्पा सुद्ध वि मुण्ड असुहसररिविभेणु ।

सो जाणइ सच्छइ मयलु सासयमुक्खहलीणु ॥९४॥

जो ण रि जाणइ अप्प परु ण रि परभाव चण्वि ।

जो जाणउ सच्छइ मयलु ण इ सिममुक्ख लोहेरि ॥९५॥

हिंसादेउ परिहारकरि जो अप्पाइ ठवेइ ।

जो वीअउ चारित्त मुणि जो पचमगइ णेइ ॥९६॥

भावार्थ—जो अपने आत्माको अशुचि शरीरसे भिन्न शुद्ध रूप ही अनुभव करता है वही अविनाशी अतीन्द्रिय सुखमें लीन होता हुआ सर्व शास्त्रोंको जानता है । जो आत्मा अनत्माको नहीं पहचानता है और न परभावको ही त्यागता है वह सर्व शास्त्रोंको जानता हुआ भी नहीं जानता हुआ मोक्ष सुखको नहीं

पाता है । जो साधु हिंसादि पाव पाप त्यागकर अपने आत्माको स्थिर करता है उसीके अनुपम चरित्र होता है और वही पंचम गतिको ले जाता है । ऐसा जान शुद्धोपयोगको ही धर्म जान उसी हीकी निरंतर भावना करनी योग्य है ॥ ९८ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य महाराजने पहली नमस्कारकी गायामें “ उवसपर्यामि सम्म ” आदिमें जो प्रतिज्ञा की थी । उसके पीछे “ चरित खलु धम्मो ” इत्यादि सूत्रसे चरित्रके धर्मपना व्यवस्थापित किया था तथा “ परिणमदि जेण दब्ब ” इत्यादि सूत्रसे आत्माके धर्मपना कहा था इत्यादि सो सब शुद्धोपयोगके प्रसादसे साधने योग्य है । अब यह कहते हैं कि निश्चयस्तत्रयमें परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म है । अथवा दूसरी पात्रिका यह है कि सम्यक्तके विना मुनि नहीं होता है, ऐसे मिथ्यादृष्टी श्रमणसे धर्म सिद्ध नहीं होता है, तब फिर किस तरह श्रमण होता है ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर देते हुए इस ज्ञानाधिकारको सकोच करते हैं ।

जो निहृदमोहदिष्टी आगमकुसलो विरागचरियस्मि ।
अम्भुद्विदो महप्पा, धम्मोत्ति विसेसिदो समणो ॥ ९९

यो निहृतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिते ।

अम्भुरियतो महात्मा धर्म इति विगणित श्रमण ॥ ९९ ॥

सामान्यार्थ—निसने दर्शन मोहको नष्ट कर दिया है, जो आगम ज्ञानमें कुशल है व वीतराग चरित्रमें लीन है तथा महात्मा है वही मुनि धर्म है ऐसा कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो सगणो) जो साधु (गिहदमोहहिटो) तत्त्वार्थ-श्रद्धानरूप व्यवहार सम्प्रसक्तके द्वारा उत्पन्न विश्रय सम्बन्धनामें परिणमा करनेमें द १ मोहको नाश कर चुका है, (आगमरूपतो) निर्दोष परमात्मामें दहे हुए परमागमके अभ्याससे उपाधि रहित स्वसवेदन ज्ञानकी चतुराईसे आगमज्ञानमें प्रवीण है (विरागचरियम्नि षष्ठ्युद्धिरो, व्रत, समिति, शुक्ति आदि बाहरी चारित्रके साधनके बशसे अपने शूद्रात्मामें निश्चल परिणामरूप वातराग चारित्रमें वननक्ष छाग पाम भीत राग चारित्रमें भले प्रकार उद्यमो है तथा (मरुष्पा) मोक्ष रूप महा पुत्रपार्थको साधनेके कारण महात्मा है-यही (वसोत्ति विउे सिदो) जीना मरना, लाम, अलाभ आदिमें समसाही भाषाओंमें परिणमा करनेवाला अद्वय ही अभेद वगैरे गेह, लोभ रहित आत्माका परिणामरूप निश्चय धर्म कहा गया है ।

भाषार्थ—जो प्रतिज्ञा श्री कुन्दकुन्दाचार्य-महाराजने पढ़ ले की थी कि जुद्धोपयोग या साम्यभाक्ता में आश्रय करता हूँ, उसीका वर्णन पूरा करने हुए इस गाथामें बनाया है कि व्यवहार रत्नत्रय द्वारा प्राप्त निश्चय रत्नत्रयमें रहनेवाला जो जुद्धोपयोग या साम्यभावका धारी साधु है वही 'सच्चा' साधु है तथा वही धर्मात्मा है, वही महात्मा है, वही मोक्षका पात्र है, वही परमात्माका पद अपनेमें प्रकाश करेगा । इस गाथाको पढ़कर आचार्यने व्यवहार व निश्चय रत्नत्रयकी उपयोगिताको बहुत अच्छी तरह बता दिया है । तथा यह भी प्रेरणा की है कि जो स्वामीन होकर जिस आत्मीय सम्पत्तिका विना किसी बाधाके सदा ही

भोग करना चाहते हैं उनको प्रथम शास्त्रज्ञानसे तत्त्वार्थ श्रुद्धान् प्राप्तकर निश्चय क्षायिक सन्यक्त प्राप्त करना चाहिये, फिर आगमके अधिक अभ्याससे ज्ञान वैराग्यको बढ़ाते हुए व्यवहार चारित्र्यके द्वारा वीतराग चारित्र्य साधन करना चाहिये । यही साक्षात् मोक्षमार्ग है । यही रत्नत्रयकी पूरकता है तथा यही स्वात्मानुभव है व यही निर्विकल्प ध्यान है । यही परिणाम कर्मकाण्डके मम्म करनेको अत्रिके समान है ।

श्री योगेन्द्रदेवने जम्बुवासीतिमें कहा है —

‘हृगवंगमनपृथग्यस्वरूपगच्छो ।’

प्रजति जलधिरूपं व्रतगम्भीरभारं ॥

‘अपि सुनयमत्वा मद्रयस्तसाम्मास्तिन् ।’

भगभि भव भवान्तस्थाधिधामाधिपरम् ॥ ६३ ॥

यदि चलति, कथाभिन्मानस स्वस्वरूपाद्,

अपति बहिरतस्ते मदीपप्रमद् ।

तदनग्नमन्तर्गमसविग्नचित्तो ।

भव भगभि भवान्तस्थाधिधामाधिपरम् ॥ ६४ ॥

भावार्थ-दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें अपने स्वरूपमें प्रवेश किया हुआ यह आत्मा समुद्र समान गम्भीर भावमें चला जाता है । तू भी मेरे सार वचनको अच्छी तरह मानकर यदि चले तो तू ससागर अतकर मोक्षधामको स्वामी हो जाये, यदि कहीं अपने निज स्वरूपसे मन चल जाय तो बाहर ही घूमता है, निजसे सर्व दोषोंका प्रसंग आता है । इससे निरंतर अंतरगमें मग्नचित्त होता हुआ तू सिद्धधामका पति होना ॥ ९९ ॥

उत्थानिका—आगे ऐसे निश्चय रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाले महा मुनिकी जो कोई भक्ति करता है उसके फलको दिखाते हैं—

जो त दिष्टा तुष्टो अब्भुद्वित्ता करेदि सत्कार ।
वदणणमसणादिहि तत्तो सो धम्ममादियदि ॥

यो ॥ इष्टा तुष्ट अब्भुद्वित्ता करोति सत्कार ।

वदननमनादिभि तत सो धर्ममादत्ते ॥ १०० ॥

सामान्यार्थ—जो कोई ऐसे साधुको देखकर सतोषी होता हुआ उठकर वदन नमस्कार आदिके द्वारा सत्कार करता है वह उस साधुके द्वारा धर्मको ग्रहण करता है ।

अन्यय साहित विशेषार्थ—(जो त दिष्टा तुष्टो) जो कोई भव्योंमें प्रधान वीतराग शुद्धात्माके अनुसररूप निश्चय धर्ममें परिणमनेवाले पूर्व सूत्रमें बड़े हुए मुनीश्वरको देखकर पूर्ण गुणोंमें अनुरागभावसे सतोषी होता हुआ (अब्भुद्वित्ता) उठकर (वदण णमसणादिहि सत्कार करेदि) “तव सिद्धे णवसिद्धे” इत्यादि वदना तथा “णमोस्तु” रूप नमस्कार इत्यादि भक्तिविशेषोंके द्वारा सत्कार या प्रशंसा करता है (सो तत्तो धम्ममादियदि) सो भव्य उस यतिवरके निमित्तसे पुण्यको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—द्रव्य और भाव लिंगधारी साधु ही यथार्थमें भक्ति करनेके योग्य हैं । उनकी भक्तिमें भीतरसे जो प्रेमरूप आसक्ति होती है वही बाहरी भक्तिको वचन तथा क्रायके द्वारा प्रगट कराती है । उस शुभ भावके निमित्तसे महान पुण्यका लाभ

होता है । इसके सिवाय उनका उपदेश व उनकी शक्त मुद्रा हमें उसी शुद्धोपयोगरूप धर्मको सिखाती है जिसे ग्रहणकर हम भी मोक्षका साधन कर सकें ॥ १०० ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उस पुण्यसे परभवमें क्या फल होता है —

तेण णरा व तिरिच्छा, देविं वा माणुसि गदि पट्ठा ।
विहविस्सरियेहिं सया सपुण्णमणोरहा
होति ॥ १०१ ॥

तेन नरा वा तिर्यक्षो देवीं वा मानुषीं गतिं प्राप्य ।

विभवंश्वयाम्या सदा सपूर्णमनोरथा भवति ॥ १०१ ॥

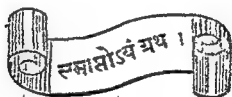
सामान्यार्थ—उस पुण्यसे मनुष्य या तिर्यच देव या मनुष्यकी गतिको पाकर विमूति व ऐश्वर्यसे सदा सफल मनोरथ होते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तेण) उस पूर्वमें कहे हुए पुण्यसे (णरा वा तिरिच्छा) वर्तमानके मनुष्य या तिर्यच (देविं वा माणुसि गदि पट्ठा) मरकर अन्यभवमें देव या मनुष्यकी गतिको पाकर (विहविस्सरियेहिं सया सपुण्ण मणोरहा होति) राजाधिराज सबधी रूप, सुन्दरता, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री आदिसे पूर्ण विमूति तथा आज्ञारूप ऐश्वर्यसे सफल मनोरथ होते हैं । वही पुण्य यदि भोगोंके निदान बिना सम्यक् दर्शन पूर्वक होता है तो उस पुण्यसे परम्परा मोक्षकी प्राप्ति होती है । यह भावार्थ है ।

भावार्थ-आचार्यने इस गाथामें उपासकके लिये धर्म सेश नका फल बताया है तथा यह भी प्रगट किया है कि मोक्षका साक्षात् लाभ वही साधु कर सकता है जो निश्चय रत्नत्रयमें तीरा होकर शुद्धोपयोगमें स्थिर होता है । वीतराग चारित्रिके बिना कर्मोंका दहन नहीं हो सकता है । सब ओ गृहस्थ हैं या शीघे पावने गुणधारा धारी हैं उनको क्या फल होगा? इसके लिये कहा है कि वे मनुष्य या पचेन्नी सैनी पशु अतिशयकारी पुण्य पापकर स्वर्गमें जाते हैं, वहासे जाकर उच्च मनुष्यके पद पाकर मुनि हो मोक्ष जाते हैं, अथवा कोई इसी भावके पीछे मनुष्य हो मुनि-व्रत पाल मोक्ष जाते हैं । उपासक या धावकका धर्म परम्परा मोक्ष साधक है उन कि साधुका धर्म साक्षात् मोक्ष साधक है । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सब ही साधु उसी भवसे मोक्ष पा सके हैं, किन्तु यह है कि यदि मोक्ष होगी तो साधु पदमें परम शुद्धध्यान मात्र ही मोक्ष होगी । वास्तवमें इस शुद्धोपयोगकी भक्ति भी परमकार्यकार है ॥ १०१ ॥

इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत सत्ययुग्युक्ति टीकामें पूर्वमें दहे प्रमाण " एव सुरासुगुणुतिद्वयम् " इस गाथाको आदि लेकर ७१ अक्षर गाथाओंमें, शुद्धोपयोगका अविकार है फिर " देवदजदि गुरु पूनासु " इत्यादि पञ्चम गाथाओंमें ज्ञानवृद्धि चतुष्टय नामका सुमरा अविकार है फिर " सत्तासवदेद " इत्यादि सम्यग्दर्शनका कथन करते हुए प्रथम गाथा, तथा रत्नत्रयके धारी पुरुषके ही धर्म समर्थ है ऐसा कहते हुए " जो निहदमोददिद्वी " इत्यादि

दूसरी गाथा है इस तरह दो स्वतंत्र गाथाएँ हैं । उस निश्चय
 धर्मपारी तपस्वीकी जो कोई भक्ति करता है उसका फल कहते
 हुए "जो त दिट्ठा" इत्यादि गाथाएँ दो हैं, इस तरह दो अधिका
 रोंसे य प्रपञ्च चार गाथाओंसे सन एकसौ एक गाथाओंसे यह
 जानतत्त्वप्रतिपादक नामज्ञ प्रथम महा अधिचार समाप्त
 हुआ ।

इस ग्रन्थके ज्ञानतत्त्व नामके महा अधिष्ठारका सारांश ।

आचार्य महाराजों ग्रन्थके आदिमें ही यह प्रतिज्ञा की है कि मैं साम्बभावरूप शुद्धोपयोगका आश्रय लेता हूँ क्योंकि उसीसे निर्वाणका लाभ होता है इसी बातको इस अधिष्ठारमें अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। निगम रत्नप्रयुक्त की प्रकृति मोक्ष मार्ग है। जहाँ ऐसा परिणाम है उसीको योगराग चरित्र या मोक्ष क्षोभ रहित साम्बभाव या शुद्ध उपयोग कहते हैं यह आत्मा परिणामी है, इसके तीन प्रकारके परिणाम हो सकते हैं—शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। शुद्धोपयोग मोक्षसाधक है। भक्त पायकर, अर्द्ध भक्ति रूप, दान पुना दयागृह्य परोपकाररूपभाव, शुभोपयोग है, जिससे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है। और हिंसा, अनृत्य, नीच विषयानुराग, धार्तपरिणाम, अरिहार अदि तीव्र कषाय रूप परिणाम अशुभोपयोग है—यह नर्क या तिर्य्यक या कुमापुत्रक जन्ममें प्राप्त करनेवाला है, अतः यह सर्वथा रक्षणी योग्य है। तथा शुभोपयोग, शुद्धोपयोगके लाभके लिये तथा शुद्धोपयोग प्राप्ति ग्रहण करने योग्य है। आत्माका निम आनन्द जो निरादुःख तथा स्वाधीन है, शुद्धोपयोगके द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी शुद्धोपयोगके द्वारा यह आत्मा स्वयं अर्द्ध परमात्मा हो जाता है। ऐसे केवलज्ञानीक शुद्धा लृष्टा आदिकी प्राप्ति होती है और न इच्छापूर्वक वचन तथा कायकी क्रियाएँ होती हैं, क्योंकि उनके मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय हो

गया है । उनके तथा अन्य जीवोंके पुण्य कर्मके उदयसे विना इच्छाके ही प्रभुकी वणी सिरती है व उपदेशार्थ विहार होता है । केवलज्ञानीके अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है जिसकी महिमा वचन अगोचर है, उस ज्ञानमें सर्व जानने योग्य सर्व द्रव्योंके सर्व गुण पर्याय एक समयमें विना किसी क्लेशके श्रुत होते हैं । उनको जाननेके लिये किसी तरहका खेद नहीं करना पड़ता है और न द्रव्योंकी सहायता ही लेनी पड़ती है, न कोई आकुलता ही होती है—वह केवलज्ञानी पूर्णपणे निराकुल रहते हैं—टाका ज्ञान यद्यपि प्रदेशोंकी अपेक्षा आत्माके ही भीतर है परन्तु सर्व जाननेकी अपेक्षा सर्व गत या सर्वव्यापी है । इसी सर्वव्यापी ज्ञानकी अपेक्षासे केवली भगवानको भी सर्वव्यापी कह सके हैं । केवली महाराजके अनंत सुख भी अपूर्व है जिसमें कोई पराधीनता, विसमता व क्षणभंगुरता व अन्तपना नहीं है । वह सुख प्रत्यक्ष आत्माका स्वभाव है, इन्द्रियोंके द्वारा सुख वास्तवमें दुःख है क्योंकि दुःखोंके कारण कर्मोंको बाधनेवाला है, पराधीन है, अतृप्तिकारी है, क्षणभंगुर है और नाश संहित है । केवली महाराज प्रत्यक्ष ज्ञान व सुखके भटार हैं । शुद्धोपयोगके फलसे केवली परमात्मा हो फिर शेष कर्म नाशकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं । यह शुद्धोपयोग श्रुतज्ञान द्वारा प्राप्त होता है । श्रुतज्ञान शास्त्रोंके द्वारा वैसा ही पदार्थोंका स्वरूप जानता है जैसा केवली महाराज जानते हैं अंतर मात्र परोक्ष या प्रत्यक्षका है । तथा परोक्ष श्रुतज्ञान अपूर्ण है अप्रष्ट है जब कि केवलज्ञान पर्याय और स्पष्ट है तथापि

आत्मा और अनात्माका स्वरूप ऐसे देवदृष्टानी मानने हैं, वे ही श्रुतज्ञानी मानते हैं । इसी मयार्थे आगम ज्ञानके द्वारा ज्ञेय विज्ञान होता है तब अपने आत्माका सर्व अय द्रव्योंसे प्रयत्न करनेका निश्चय होता है, ऐसा निश्चय करके जब कोई आगममें कुशलता रमता हुआ मोहके कारणोंको त्यागकर निर्मम हो अपने उपयोगको शुद्धात्माके समुग करता है तब यह निश्चय रत-त्रयकी एकता रूप शुद्धोपयोगको पाता है । यह आत्मा कूटस्थ नहीं है किंतु परिणमनशील है। जब यह शुद्ध भावमें न परिणमत करके रागद्वेष मोह रूप परिणमन करती है तब इसके फलोंका भव होता है, जिस मयसे यह जीव ससारसागरमें गोता लगाता हुआ चारों गतिधोंमें महादुखाने प्राप्त होता है, इसलिये आचार्योंने शिक्षा दी है कि मोहका नाश करके फिर रागद्वेषका क्षय करना चाहिये । जिसके लिये त्रिग आगमके अम्यासको, बहुत ही उपयोगी बताया है और बारबार प्रेरणा की है कि जो मोहका त्यागान सुख प्राप्त करना चाहता है उसको शास्त्रका पठन व मनन अच्छी तरह करके छ द्रव्योंके सागार्य व विशेष स्वभावों को अगम १ पदचानना चाहिये । और फिर त्रिग आत्माका स्वभाव भिन्न देखकर उसको स्थिर मनन करना व उसका ध्यान करना चाहिये । आत्मध्यात ही रागद्वेष मोहका विलय करने वाला है ।

स्वामीने यह भी बताया है कि आत्मामें सुख स्वभावसे ही है । जो सुख इंद्रियोंके द्वारा मालूम होता है वह भी अपनी कल्पनासे रागके कारणसे भोगनेमें जाता है । शरीर व विषयके

सर्वे सुख नही देते हैं। सान्निधिक पुरुष न मरेगा। ईश्वरकी कृपाकी दाह होती है उसकी शानिके लिये इन्द्रादिक देव व चक्रवर्ती आदि भी विषयसुख भोगते हैं परन्तु बड़े दुःखी, विषयभोगसे कभी भी शांत नहीं होती है उल्टी पाती जाती है। उनकी शांतिका उपाय निज आत्माके मन से उत्पन्न समतारूपी अमृतका पान है। आत्मसुख उपादेय है, विषयसुख हेय है, ऐसा जो श्रुद्धानमें काता है बड़ी सम्पत्ति है। बड़ा मोड़का नारायण देहके द्वारा होनेवाले सर्व दुःखोंको भेट देता है। जो अरहत परमात्माके द्रव्यगुण पर्यायको पहचानता है वही अपने अत्माको जानता है। जो निश्चय नयसे अपने आत्माको जानकर भेदज्ञानके द्वारा आपमें ठहर जाता है वही निश्चय रत्नत्रयरूप मोक्षके कारण भावको प्राप्तकर लेता है। ऐसे भावको समझकर जो मातु अवस्था में साधुका चारित्र्य पालना हुआ वीतराग चारित्र्यरूप होकर निजानन्दका स्वाद पाता है वही यथार्थमें भाव मुनि है। निमग्न निश्चय चारित्र्य नहीं है वह द्रव्य भिगी है तथा मोक्षमार्गमें गमन करनेवाला नहीं है। श्री अरहत भगवान और भावश्रमण ही बारबार नमस्कार करने व भक्ति करनेके योग्य हैं। उपासक हाकी यथार्थ सेवा करके पुण्य बाध उत्तम देव या मनुष्य होकर परम्पराय मोक्षके पान होजाने हैं।

इस ग्रन्थमें आचार्यः दुःखोपयोग या साम्यभावकी यत्रउत्तमहिमा ऊपर रत्नद्वेष मोड़ तन आत्मज्ञान व आत्मध्यान करनेकी ओर जीयको लगाकर समताके रमणीक परम शांतसमुद्रमें स्नान करीकी नेरणा की है। यही इस ग्रन्थका सार है। जो कोई चरनार इस भाषाटीकासे पढ़ेगा उसको आत्मलभ्य होगा।

भाषाकारका परिचय ।

दोहा ।

श्री कुटुम्ब भगवान् वृत्त, प्राकृत भव महान् ।
 सत्त्वज्ञानसे पूर्ण है, परमानन्द निवार ॥ १ ॥
 साक्षी सरल वृत्ति यह, कर्त्ता श्री जयसेन ।
 परमज्ञान रम दान है, सहजहि बोध सुदेन ॥ २ ॥
 साक्षी माया देख नहि, उपजो एम माव ।
 मायामें कर दीमिये, पाटे ज्ञान स्वभाव ॥ ३ ॥
 अमवाल शुभ वधमें, गोदल गोत्र भसार ।
 भगवत्सेन जानी महा, करत धर्म विम्वार ॥ ४ ॥
 पुत्र हैं मवखानलभा तिनका मैं हूँ पूर ।
 सीतल नाम प्रायात है दुरसागर भी कूत्र ॥ ५ ॥
 जन्म लक्ष्मणापुरीमें, अवध प्रात मुम्बहार ।
 पत्र विद्या इगिश्च सदित गुणे दरय भमार ॥ ६ ॥
 विक्रम पैतिस लणविसा, जन्म येश्व गृदधार ।
 गृह व्यापार दृढाय सब, वस्तिम वरप भसार ॥ ७ ॥
 गृहत्यागो श्रावक दशा, मुखसे भीतत सार ।
 निज आत्म अनुभव रहे, निव निज दरय रसर ॥ ८ ॥
 निज बाणो जग्यासमें, अयातम एक रत्न ।
 जिन चीहा निज प्रेमसे, क्रिया योगदा यत्न ॥ ९ ॥
 साक्षी रुची की प्रणा, गई अपार मग्ना ।
 आत्म धर्म गृहि धर्म वर, लिखे भव गुणखान ॥ १० ॥

समयसार आगम परम, नियमसार मुखदाय ।

भाषाटीका रच करो, निज अनुमति उपाय ॥ ११ ॥

आनन्द अनुभव लेख बहु, और स्वसमरानन्द ।

लिखे स्व अनुभव कारणे, भोग्यो निज आनन्द ॥ १२ ॥

पूज्यपाद स्वामी रचित, शतकृतमाधि सार ।

इष्ट उपदेश महानकौ, टीका रची सम्हार ॥ १३ ॥

इत्यादिक कुठ ग्रन्थको, पुढील शब्द मिलाय ।

निज मति परखन कारणे, लिखे परम हरपाय ॥ १४ ॥

विक्रम सबत उनअसी, ठचिपसैमें जाय ।

कलकत्ता नगरी रह्यो, अवसर वर्षा पाय ॥ १५ ॥

व्यापारी जइ बहुत हैं, धन कण बुद्धि पुर ।

आकुन्ता सागर बनो, उद्यमसे भरपूर ॥ १६ ॥

वृटिश राज्य आ देशमें, द्वादश रुख समुदाय ।

करत सुनिज निज कार्यको, पाप पुण्य फल पाय ॥ १७ ॥

कई सहस्र जैनी तहां, लक्ष्मी उद्यम लग ।

रहत करत कुछ भक्ति मी, जिन मतकी घर राग ॥ १८ ॥

श्री जिन मंदिर चार तह, एक बैत्य गृह जान ।

नित प्रति पूजा होत जह, श्राव्य पठन गुणशान ॥ १९ ॥

विद्वद्गर पडिस तहां, श्री चयदेव प्रवीण ।

श्राव्य पठनमें विद्वद् हैं, निज अनुभवमें लीन ॥ २० ॥

सस्कृत विद्या सार घर, ज्ञानमलाल श्रीलाल ।

और गङ्गाधरलाल हैं, नयविद् मखनलाल ॥ २१ ॥

- अग्रवाल द्रुम वक्षमें, मुख्य सेठ दयाशर ।
 वृद्धिचन्द वैननाथजी रामचद फूलन्द ॥ १९ ॥
 खडेलवालके वक्षमें, मुख्य सेठ रामलाल ।
 रामचद धर धेनसुख, मल गभीर दयाल ॥ २० ॥
 जैसवाल परवार भी, आदि वसत समुदाय ।
 औषधि दाता गुण उदधि, मुन्नलाल सदाय ॥ २१ ॥
 आनन्द धार सुपेससे, चर्चा धरम बढ़ाय ।
 चार मास अनुमात तह, रहे सुसगति पाय ॥ २२ ॥
 प्रवचनसार विशाल यह वारम्यो तह अय ।
 निज आत्म अभ्यासको, खोला अनुपम पथ ॥ २३ ॥
 समय पाय पूरण कियो, एक अप्याय महान ।
 फागुन सुदि चौदस दिना, धार शुरु अवसान ॥ २४ ॥
 रात्री निज विशास्में, है तमाह एक प्रात ।
 प्राचीन आवक वसैं, धर्म बोध विन शात ॥ २५ ॥
 धर्म सुपथकी प्रेरणा, कारण आयो धाम ।
 गादोदिह एक आममें, ठहरो मन टमगाय ॥ २६ ॥
 श्री निज प्रतिमा थाप तह, देशो गृह रुचि पाय ।
 प्रथ सुपूरण तह कियो, परमानन्द बढ़ाय ॥ २७ ॥
 मरघाना ठाहुर यह, राम सुजीवन पिह ।
 गुणधारी सज्जानिधि, मक्त वृद्ध मतिहिंद ॥ २८ ॥
 समता शक्ति सु आत्म गुरु-को निमित्त यह ठम ।
 ताते नित धर्मीनिसे, पूर्ण रहे यह धाम ॥ २९ ॥

मगल श्री अरहत हैं, मगल सिद्ध महान ।

मगल साधु समूह हैं, मगल जिन तृष जान ॥ १३ ॥

भाव द्रव्यसे नमनकर, भाव धरू यह सार ।

नर नारी या ग्रन्थको, पढ़ सुन हों दुख पार ॥ १४ ॥

पढ़वाने निज तत्त्वको, ज्ञान स्वमुख भडार ।

अनुभव करें निजात्मका, ध्यान धैर अवितार ॥ १५ ॥

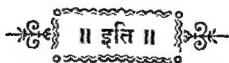
इस महान ग्रंथ श्री प्रवचनसारके प्रथम अध्यायकी ज्ञान तत्त्वदीपिका नाम भाषाटीका मित्ती फागुन सुदी १४ की रात्रिको सवेरा होते होते ९ बजे रात्री प्रातःके तमाड़ पोष्टके जादोडिह ग्राममें पूर्ण की ।

शुभं भवतु, कल्याण भवतु, आत्मानुभवो भवतु ।

धर्म रसिकोंका सेवक—

ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद ।

वारीख २ मार्च १९१३ वार शुक्र वीर स० २४४९

ब्र० शीतलप्रसादजी रचित ग्रन्थ।

- १ समयसार टीका कुदकुदाचार्यकृत पृ २५०) १॥)
- २ समाधिशातक टीका (पूज्यपाद कृत) १॥)
- ३ गृहस्थ धर्म (दूसरी बार छप चुका पृ ३९०) १॥)
- ४ गुणसागर भजनावली (२९० भजनोका समूह) ॥=)
- ५ स्वसमरानन्द (चेतन कर्म युद्ध) =)
- ७ छ' ढाला (दीक्षतरामकृत सार्थ) १)
- ८ जिनन्द्र मत दर्पण प्र० भाग (जैन धर्मका स्वरूप—)
- ९ आत्म धर्म (जैन अनेनको उपयोगी, दूसरीबार) ॥=)
- १० नियमसार टीका (कुदकुदाचार्यकृत) १॥॥)
- ११ प्रवचनसार टीका १॥)
- १२ सुलोचनाचरित्र (तैयार हो रहा है)
- १३ अनुभवानन्द (आत्माके अनुभवका स्वरूप) ॥)
- १४ दीपमालिका विधान (महावीर पूजन सहित) -)
- १५ सामायिक पाठ अमितगतिकृत
(सम्पूज, हिन्दी छद्, अर्थ, विधि सहित) -)॥
- १६ दृष्टोपदेश टीका (पूज्यपाद कृत पृ० २८०) १॥)
- १७ आत्मानन्द सोपन ॥)

मिलनेका पता—

जैनम, दिगम्बर जैन पुस्तकालय—धरत ।

